

પૂ આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજી જૈન અથમાળા

• અન્યાંક - ૨૮ •

પ્રતિમા-પૂજન

“જિનપૂજનસત્કારયો કરણલાલસ
ચત્વાયો દેશવિરતિપરિણામ ।”

—ભગવાન હરિભદ્રચારિ ।

નિશ્ચયે કરીને દેશવિરતિ—આવકધર્મનો આવ પશિલામ
કાઠ પછુ હોય, તો તે શ્રી જિનેશ્વરેવની પૂજા અને
સત્કાર કરવાની લાલમા છે અર્થાત્—જેને શ્રી જિનેશ્વર
દેવની પૂજા અને સત્કાર કરવાની લાલમા નથી, તેને
સર્વલોક પથમ—શુભરથાનક—સ્વરૂપ દેશવિરતિ—આવક
પછાનો આદિ પશિલામ પછુ પ્રાપ્ત થયો નથી, એમ સમજવું

લેખક અને મગ્રાહક

પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજ
શ્રી નમસ્કાર મહામત્ર, આરાધનાનો માર્ગ, નાસ્તિક-મત-
વાદનું નિરસન અને આસ્તિકતાનો આદર્શ—પુસ્તકાના લેખક.

શ્રી વીર સ ૧૯૬૭

• વિક્રમ સંવત ૧૯૬૭

: પ્રકાશક :

પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસરીશ્વરજી જ્ઞેન મંથમાળા
તરફથી ઑ. સે. આરતર હીરાલાલ રજુડોડભાઈ
ગાંધીપુરા : મુરત

“ જાયંતિ ચેદ્યાદ, ઉદ્દે અ અહે અ તિરિયલોપ ય ।
સવ્યાદં તાદં વંદે, દ્વહ સંતો તત્થ સંતાદં ॥ ૧ ॥ ”

ઉર્ધ્વલોકમાં, અધોલોકમાં અને તિર્થલોકમાં જોટલાં ચૈત્યો
છે, - તે સર્વને, અહીં રહેલો હું, ત્યાં રહેલાં તેમને, વન્દન કરું છું.

: મુદ્રક :

ધી વીરવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના માલીક
કેસવલાલ સાંકળચંદ શાહ
સલાપોસ કોસ રોડ : અમદાવાદ

૫ મહાતાનમરણ્યવેલી પરમ ગીતાર્થ સ્વ. આચાર્યદેવ

શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મ.

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકાશકનું નિવેદન

જે પુણ્યપુરુષનું પુણ્યનામ આ અન્યમાલા સાથે ચોળાએલું છે, તે પૂ સકલાગમરહસ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થ, સ્વ૦ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ : તેઓશ્રીના પદાલંકાર પૂ સિદ્ધાન્તમહોદધિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ : અને તેઓશ્રીના પદ્મવિભૂષક પૂ પરમ શાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ : તેઓશ્રીના વિદ્યાન શિષ્ય-ગત્ત પૂ મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજે તૈયાર કરેલા “ પ્રતિમા-પૂજન ” નામના આ અન્યને પ્રગટ કરતાં અમને આનંદ થાય છે

આ ‘પૂ આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજી જૈન અન્યમાલા’ની પાસે, અન્યોના પ્રકાશનને માટે કોઈ રકમ કે ફંડ નથી પૂ આચાર્યાદિ મુનિવરો અને શાસનપ્રેમી સદ્ગૃહસ્થોના સહકારથી જ આચાર મુખીના અન્યોમાં આ અન્યમાળા પ્રકાશયિત્રી બની શકી છે પ્રસ્તુત પુસ્તક પણ તેવી જ રીતિએ પ્રગટ કરાય છે

પૂ મુનિરાજ શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મંઠના સંસારી પુત્રો તરફથી પોતાના પૂ પિતાશ્રીની દીક્ષાની યાદગીરી નિમિત્તે, ધર્મશ્રદ્ધાને હઠ કરનાર ધાર્મિક સાહિત્ય તૈયાર કરી આપવાની આગ્રહણી માગણી થવાથી, પૂ મુનિરાજ

શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજે ‘પ્રતિમા-પૂજન’ની ધાર્મિકતા અને અવશ્યકર્તવ્યતાને સરલ ભાષામાં સ્પષ્ટ કરી આપતું આ પુસ્તક તૈયાર કરી આપ્યું છે અને આની છપામણી વિગેરેના સઘળા ખર્ચ, પૂ. મુનિરાજ શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મઝના સંસારી મુપુત્રો તરફથી અપાયો છે. એ માટે તેઓનો આ અન્યમાળા તરફથી આભાર માનવામાં આવે છે. લવિધ્યમાં પણ તેઓ આ અગર આથી પણ વધુ સંગીન રીતિએ આ અન્યમાળાને મદદ કરે, એવી આશા રાખીએ છીએ.

ખીજા પણ પૂ. મુનિરાજોને અને શાસનપ્રેમી સદ્-ગૃહસ્થોને, આવી આવી રીતિએ પ્રસ્તુત અન્યમાળાને સહાયક બનવાનું નમ્ર સૂચન કરવું સ્થાને જ ગણાયો.

પુસ્તકે પાંચકોની આંખ સામે છે અને આ પુસ્તકને તૈયાર કરનાર પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજે દૂકો ઉપોદ્ધાત લખી આવા સાહિત્યની મહત્તા અને આવશ્યકતા સમજાવેલ છે, એટલે અમારે વિશેષ કહેવાનું રહેતું નથી.

અમે તો એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ કે-પુસ્તક તૈયાર કરનાર પૂ. મુનિશ્રીનો પરિશ્રમ અને છપાવી આપનાર શ્રીયુત રસિકચન્દ્ર તથા નવીનચન્દ્રનો દ્રવ્યવ્યય, અનેક લબ્યાત્માઓને સન્માર્ગની રૂચિ અને હૃદતાદિ પેઢા કરવા દ્વારા સુસફલ નિવડે.

મતી બાગવતી સિક્ષા નિમિત્તે આ પુસ્તક ક્રપાવાળું છે, તે

પૂ. મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રાનનવિજયજી

સ મ ર્પ ણ

પૃ. ગુરુદેવ !

આજ તો આપ મુનિશ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મં
તરીકે એકાન્તે સ્વ પર હિત સાધી રહ્યા છો : પણ મુનિ-
જીવન સ્વીકારતા પૂર્વે આપે અમારા ઉપર પિતા તરીકે જે
ઉપકારો કર્યા છે, તેની મીઠી યાદ કર્યા વિના રહી શકાતું
નથી ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરવાની આપની સત્તર
વર્ષની પવિત્ર ભાવનાને સફલ થએલી જાણતાં, અમારું
અન્તર આનન્દથી નાચી ઉઠવાને બદલે જાણે-અજાણે
કલેશ પામ્યું, છતાં આપે તો અમને, આપના શુભ
કાર્યમાં અમે આઠખીલી રૂપ ન થઈ શકીએ એવી ત્વરા
કરીને, તે પાપથી બચાવી લીધા છે અમને સમજાયું
છે કે-આપે અમારી માગણીને મોહલરી જાણીને અવ-
ગણી, એમાં આપનું તેમજ અમારું પણ કલ્યાણ જ સાધ્યું
છે આપની નિર્મલ ભાવનાઓ અને વત્સલપૂર્ણતાનું ઋણ,
અમે પૂરેપૂરું અદા કરી શક્યા નથી, તે બદલ ખરા દીલથી
ક્ષમા યાચીએ છીએ : આપની પવિત્ર સાધનાની અનુમોદના
કરીએ છીએ : અને આપના અનેકવિધ ઉપકારો તથા
સદ્ગુણોના સભારણા રૂપે આ પુસ્તકે આપના કરકમલમાં
અર્પણ કરી કિંચિત્ કૃતાર્થતા અનુભવીએ છીએ.

આપના-

રસિક અને નવીનની

કોટિશઃ વન્દના

પૂ. શ્રી ચન્દ્રાનનવિજયજી મં

દૂક પરિચય

તેમનું મૂળ નામ ચીમનલાલ. રાજનગરની બોશવાળ સતિતા એક પ્રતિષ્ઠિત અને ધાર્મિક જૈન કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો. તેમના પિતાનું નામ મજનલાલ અને માતાનું નામ શણુગારબાઈ. ચીમનલાલ બાલપણથી જ સારા સંસ્કારોને પામ્યા હતા. એ સંસ્કારો ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામતા ગયા. સુસંસ્કારોએ તેમના ગૃહસ્થ-જીવનને, કુટુંબને અને હાલના સંઘર્ષો જીવનને અનેક રીતે ઉન્નત બનાવેલ છે.

યોગ્યવયે ચીમનલાલનું માણેકબેન (લીલાવતી) સાથે લગ્ન થયું. ધર્મશીલ ગૃહસ્થ-જીવન જીવતાં તેઓ બે પુત્રો અને એક પુત્રીનાં માતા-પિતા બન્યાં. બે સુપુત્રોનાં નામ-રસિકચન્દ્ર અને નવીનચન્દ્ર. એક સુપુત્રીનું નામ-મુશીલા. આ પુત્ર-પુત્રીઓને ધાર્મિક સંસ્કારોથી સમૃદ્ધ બનાવવાનો તેઓ ખૂબ જ ખ્યાલ રાખતાં. ધાર્મિક શિક્ષણ આપતાં તેમજ નિશાળમાં મહિના-દોઢ મહિનાની રજાઓ પડતી ત્યારે શ્રી પાલીતાણા, શ્રી આણંદ, શ્રી તારંગાણ આદિ પવિત્ર તીર્થ-ક્ષેત્રોની યાત્રા કરવા લઈ જતાં. શ્રી સમ્મેતશિખરજી સિવાય લગભગ બધાં જ તીર્થોની તેઓએ યાત્રા કરી છે.

પોતાનાં માતા-પિતા સ્વર્ગવાચી બનતાં, શ્રીયુત ચીમનલાલ ધંધાએ મુંઝવણમાં રહેવા લાગ્યા. તે દરમ્યાન-

નમાં-પૂજ્યપાદ સકલાગમરહસ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થ, સ્વ
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ
અને તેઓશ્રીના પદાલકાર પૂ સિદ્ધાન્તમહોદધિ,
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયત્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજની
પવિત્ર નિશ્રામાં, મુંબઈમાં પૂ પરમ શાસનપ્રભાવક,
વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-
ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનું ચાતુર્માસ નિમિત્તે આગ-
મન થયું. તેઓશ્રીની આગમસારગર્ભિત, વૈરાગ્યવાહિની
ધર્મદેશના રૂપ અમૃતનું શ્રીયુત શ્રીમનલાલે વારવાર
પાન કર્યું એથી તેમની ધાર્મિક વૃત્તિઓ પૂણ સતેજ
બની તેમના હૃદયમાં-‘હું ભાગવતી દીક્ષા ક્યારે બ્રહ્મ
કરું ?’-એવા મનોરથોએ સ્થાન જમાવ્યું અસાર
સંભારનો ત્યાગ કરી, ભવબ્રમણના નિવારણની અમોઘ
ઔષધિ સમાન નિર્ઘન્ય-દશા બટ પ્રાપ્ત કરવાને માટે,
શ્રીયુત શ્રીમનલાલે અનેક પ્રકારની યાધાઓ લેવા માંડી
સં ૧૯૮૫માં તો તેમણે અર્ધ દીક્ષા સમાન ગણાતું
ચતુર્થ વ્રત ઉચ્ચારી લીધું

આ પછી શ્રીયુત શ્રીમનલાલે અનિત્ય અને અસાર
દેહની મમતા તણને, તપશ્ચર્યાઓ કરવા માંડી શ્રી
વર્ધમાન તપની ૪૫ જોખીઓ કરી તેમજ અઠ્ઠાઈ, નવ
અને દશ ઉપવાસો કર્યા સં ૧૯૮૬માં પશુસણમાં અઠ્ઠાઈ
સાથે ચોસઠ પહોરી પૌષધ પણ કર્યા તેઓએ એક
છમાસી, એક ચૌમાસી અને એક ત્રિમાસી પણ કરી છે
શ્રી વીસસ્થાનક તપ પણ તેઓએ ઉપવાસથી પૂર્ણ કરેલ છે.
હાલ તેઓશ્રીને શ્રી વર્ધમાન તપની ૪૮ મી જોખી ચાલે છે.

તપશ્ચર્યા અને આવશ્યકાદિ ક્રિયાકાંડ દ્વારા દેહને ઠસીને અને આત્માને સત્વશીલ બનાવીને, શ્રીયુત ચીમનલાલે પોતાની દીશા-ગ્રહણની ભાવનાને અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો. પોતાની વધતી જતી અવસ્થાને નિહાળી, મિથ્યા માયા-મોહને જરા પણ મન્યક આખ્યા વિના, શ્રીયુત ચીમનલાલે પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, બ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-ચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજ શ્રી બદ્રકેરવિજયજી મહારાજના વરદ હસ્તે સં. ૧૯૬૬ માં અંધેરી મુદ્રામે પરમપૂનિત પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરી. તેમનું મુનિ શ્રી ચંદ્રાનનવિજયજી એવું નામ સ્થાપન કરવામાં આવ્યું. તે પછી મુંબઈ-લાલબાગના ઉપાશ્રયમાં તેમને વડી દીશા આપવામાં આવી, જે વળતે શ્રીયુત ચીમનલાલનાં ધર્મપત્ની માણેકબાઈ (લીલાવતી) આદિ રાગાંઓ પણ હાજર હતાં. પૂ. મુનિરાજ શ્રી બદ્રકેરવિજયજી મહારાજ પાસે, ગૃહસ્થપણામાં ચાર પ્રકરણ અને કર્મઅન્યનો અભ્યાસ તેઓ કરતા, ત્યારથી જ તેમનું પૂ. મુનિરાજ શ્રી બદ્રકેરવિજયજીના અનેક ગુણો તરફ હાર્દિક આકર્ષણ થએલું, જે વધતે વધતે આ રીતિએ ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ કરાવનારું નિવડ્યું છે.

હાલ મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રાનનવિજયજી તપશ્ચર્યામાં, શ્રુતાભ્યાસમાં અને મુનિપણના સંસારતારક આચારોના આસેવનમાં તટ્કલીન બનીને સ્વ-આત્મ-ક્રેય સાધી રહ્યા છે.

પ્રતિમા-પૂજન

ઉપોદ્ધાત

સમર્થ શાસ્ત્રકર-મહર્ષિ, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્
હરિભદ્રચરિત્ર અને તેમની પણ પહેલાંના મહાન્
પૂર્વાચાર્ય-મહર્ષિઓ કૃપાએ છે કે-

“ ચૈત્યચન્દનત સમ્યક્, છુમો ભાવ પ્રજાયતે ।
તસ્માત્ કર્મક્ષયઃ સર્વે, તતઃ કલ્યાણમશ્નુતે ॥૧॥ ”

*

ચૈત્ય એટલે શ્રી જિનમંદિર અથવા શ્રી જિનબિંબને સમ્યગ્
રીતિએ વન્દન કરવાથી પ્રકૃષ્ટ શુભ ભાવ પેદા થાય છે. શુભ
ભાવથી કર્મનો હ્રય થાય છે અને કર્મના હ્રયથી સર્વ કલ્યાણની
પ્રાપ્તિ થાય છે.

‘ ચૈત્યવન્દન ’ નો જ બીજો અર્થ ‘ પ્રતિમા-પૂજન ’
છે ‘ મન-વચન-કાયાની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ ’ નું નામ
‘ વન્દન ’ છે મનથી ધ્યાન કરવું, વચનથી સ્તુતિ કરવી
તથા કાયાથી પૂજાદિ કરવાં, તેને શાસ્ત્રરૂઢિ પ્રમાણે,
વન્દનક્રિયા કહેવાય છે શ્રી અરિહતનાં ચૈત્યોને મન-
વચન-કાયા વડે વન્દન કરવું, સુગન્ધી પુષ્પમાલાદિ
વડે તેમનું પૂજન કરવું, પ્રવર વસ્ત્રાલકારો વડે તેમનો
સત્કાર કરવો અને સુલુસ્તુત્યાદિ વડે તેમનું સન્માન

કરવું, એ જન્મોજન્મ શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવનાર થાય છે : અને અંતે જન્મ-જરા-મૃત્યુ આદિનાં દુઃખોનો સ્પર્શ પણ જ્યાં નથી, એવા ‘નિરૂપસર્ગ’ મોક્ષપદને અર્પનાર થાય છે, એમ સૂત્રકારભગવંતો મૂલ-સૂત્રોમાં જ દ્રશ્ય છે.

‘ચૈત્યવન્દન’નો અર્થ ‘અરિહંતોની પ્રતિમા-ઓનાં પૂજન’ કેવી રીતે થાય છે, એ સંબંધમાં શબ્દ-શાસ્ત્ર-વિશારદો દ્રશ્ય છે કે-

“ ચિત્તમ્ અન્તઃકરણં, તસ્ય ભાવઃ કર્મ્મ ઘા, પ્રતિમા-લક્ષણમ્ અર્હત્ચૈત્યમ્ । અર્હતાં પ્રતિમાઃ પ્રશસ્તસમાધિ-ચિત્તોત્પાદકત્યાત્ ચૈત્યાનિ ધ્યયન્તે । ”

ચિત્ત એટલે અંતઃકરણ, અંતઃકરણનો ભાવ અથવા અંતઃકરણની ક્રિયા, તેનું નામ ચૈત્ય છે. અરિહંતોની પ્રતિમાઓ અંતઃકરણની પ્રશસ્ત સમાધિને પેદા કરનાર હોવાથી, ‘ચૈત્ય’ કહેવાય છે.

ચૈત્ય શબ્દનો ખીજો અર્થ-

“ ચૈત્યં ઝિનોકસ્તદ્વિધમ્ । ”

‘ શ્રી જિનગૃહ અથવા શ્રી જિનર્બિણ ’

-એવો પણ કોષકારોએ કરેલો છે. તે ચૈત્યને વન્દન આદિ કરવાથી શુભ ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે, શુભ ભાવની વૃદ્ધિથી ઉત્તરોત્તર સમ્યગ્દર્શનાદિ વિશુદ્ધ ધર્મોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એથી પરંપરાએ સર્વ કર્મોની મુક્તિ આદિ મહત્ કાર્યો પણ સિદ્ધ થાય છે.

અર્હતચૈત્યો થાને શ્રી અરિહંતોની પ્રતિમાઓને વંદન-પૂજનાદિ કરવાથી, સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મશુભોની પ્રાપ્તિ અને કર્મક્ષયની સિદ્ધિ થાય છે-એમ શ્રીમદ્ હરિભદ્રચરિત્ર મં ૦ આદિ સૂરિપુંગવોએ જ કરમાવ્યું છે એમ નથી, પણ તે પૂર્વેના પૂર્વધર-લગવાન શ્રી જિનભદ્ર ગણિ સ્તમાશ્રમણુ, દશ પૂર્વધર-લગવાન શ્રી ઉમાસ્વામિજી અને ચૌદ પૂર્વધર, શતકેવલિ-લગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી આદિ અનેક સૂરિપુરુષોએ પણ મહાભાષ્ય, પૂજા પ્રકરણ, આવશ્યકે નિર્યુક્તિ આદિ મહાશાસ્ત્રોમાં તેમ જ કરમાવેલ છે. એટલું જ નહિ, પણ મૂલ આવશ્યકે સુત્રકાર ગણધરલગવાન શ્રી સુધર્મસ્વામિજી મહારાજે, કાયોત્સર્ગ આવશ્યક અને તેના આલાવાઓમાં પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવેલ છે.

પ્રતિમા-પૂજનની સિદ્ધિ અને શ્રેય-સાધકતા માટે, આથી વધારે પ્રાચીન અને પ્રબળ પૂરાવાઓ બીજા ભાગ્યે જ હોઈ શકે પ્રતિમા-પૂજન, એ કોઈ અજ્ઞાન, સ્વાર્થસાધુ કે ધૂર્તપુરુષોએ ઉપજાવી કાઢેલી નિરર્થક ક્રિયા નથી, કિન્તુ સર્વોત્તમ જ્ઞાનને વરેલા, નિઃસ્વાર્થ અને શુદ્ધ પુરુષોએ સ્વ-પર-શ્રેયને માટે દર્શાવેલી અત્તેડ અને અનુપમ સફળ ધર્મક્રિયા છે એ માટેનાં અનેક પ્રમાણો આ પુસ્તકમાં સ્થળે સ્થળે આપવાનો પ્રયાસ થયો છે. એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચનાર કોઈ પણ સમદષ્ટિ વાંચકને, સ્પષ્ટ થયા સિવાય નહિ રહે કે-‘પ્રતિમા-પૂજન, એ અજ્ઞાન કે અવિવેકમાંથી જન્મેલ નથી, પણ એતું ખડન જ ધોર અજ્ઞાન અને કારમા અવિવેકમાંથી જન્મેલું છે’

પ્રતિમા-પૂજન જેવી સર્વોચ્ચ આત્મકલ્યાણકર પ્રવૃત્તિ સામે કટાક્ષ પારણ કરનાર વર્ગના જે વિભાગ પડી જાય છે : એક પ્રાચીન વિચારશ્રેણિનો અને બીજો અર્વાચીન વિચારશ્રેણિનો. પ્રાચીન વિચારશ્રેણિનો વર્ગ પ્રતિમા-પૂજનમાં હિંસા અને અધર્મ મનાવવા મથે છે, અને અર્વાચીન વિચારશ્રેણિનો વર્ગ પ્રતિમા-પૂજનમાં બુદ્ધિની જડતા અને અંધ અનુસરણ મનાવવા મથે છે ! એ બંને વિચારશ્રેણિઓ અજ્ઞાનમૂલક છે. પ્રતિમા-પૂજનથી હિંસા નહિ પણ અહિંસા વધે છે તથા પૂજન કરનારને અધર્મ નહિ પણ પરમ ધર્મ સધાય છે. જો જ રીતે પ્રતિમા-પૂજનથી બુદ્ધિની જડતા વધતી નથી, કિન્તુ નિર્મળતા સધાય છે તથા અંધ અનુસરણના ગદગદ સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાનિઓએ બતાવેલ જ્ઞાનમાર્ગનું અનુસરણ થાય છે.

આ આખાએ પુસ્તકમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન-ઉભય શ્રેણિના વિચારોનું પ્રતિમા-પૂજન સંબંધી વિરોધવાળું મન્તવ્ય કેટલું ભૂલભર્યું છે, તે સમજાવવાનો શક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રતિમા-પૂજનથી થનારા ઉત્તરોત્તર ફાયદાઓનું સુક્ષિપ્ત, અનુભવ અને શાસ્ત્રાધારે ચર્ચા શકે તેટલું સત્ય સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિમા-પૂજનના મંડન સંબંધી આજ સુધી ઘણુંજે શાસ્ત્રાનુસારી સાહિત્ય ગહાર પડી ચૂક્યું છે. આ અન્યમાં એની એજ વાતને જૂદો આકાર આપવામાં આવ્યો છે.

શ્રી જિન-પ્રતિમા-પૂજન, જે એક એવો વિષય છે કે-તેના ઉપર અનેક મહાપુરુષોએ અનેક પ્રકારના

વિચારો કર્યા છે અને તેના ફાયદાઓ શોધવા માટે જીવનોનાં જીવનો પસાર કર્યા છે. તેના હાર્દમાં તેઓ જેમ જેમ ઉઠા ઉતરતા ગયા છે, તેમ તેમ નવું નવું અનુભવ-દર્શન પ્રાપ્ત કરતા ગયા છે. તેનાથી થતા સંપૂર્ણ ફાયદા-ઓનો અંત શોધવો, મોટા યોગીપુરુષોને પણ અગમ્ય થઈ પડ્યો છે. એવા એક ગહન, અત્યંત ઉપયોગી અને સર્વ કોઈનું એકાંત કલ્યાણ કરનાર વિષય ઉપર જોટલા પ્રકારે અધિક વિચારણા કરવામાં આવે અને તેના ફાયદાઓ શોધવા માટે જોટલી અધિક સૂક્ષ્મ મતિ ફોડાવવામાં આવે, તેટલી ઓછી જ છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં જે કોઈ વિચારણા રજૂ કરવામાં આવી છે, તે આજ સુધી પ્રગટ થયેલા શાસ્ત્રાનુસારી સાહિત્યને અનુસરીને જ કરવામાં આવી છે. પ્રતિમા-પૂજન, એ સાધુઓ અને ગૃહસ્થો-ઉભય માટેનો સામાન્ય અને નિત્ય-ધર્મ છે એ નિત્ય-ધર્મમાં જોટલી શ્રદ્ધા અને સમજની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થતી રહે, તેટલી કરવાની આજના જમાનામાં પ્રધાન અગત્ય છે.

વર્તમાન જમાનો ધર્મની બાબતમાં એક અપેક્ષાએ બહુ ઓછો વિચાર કરનારો છે. થોડાક જ એવા આત્માઓ મળી આવે છે, કે જેઓ ધર્મની બાબતમાં ઉઠા ઉતરવા પ્રયાસ કરતા હોય એવી સ્થિતિમાં ધર્મના નામે જોટી પણ વસ્તુઓ જીવનમાં આવી જવી અને સાચી વસ્તુઓ ચાલી જવી, એ તદ્દન સહજ છે. શ્રી જિન-પ્રતિમા-પૂજન એક સર્વોત્તમ ધર્માનુષ્ઠાન છે.

તેની કોટિનું ધર્માનુષ્ઠાન બીલું જડવું, એ ત્રિભુવનમાં પણ અસંભવિત છે. તેની સામે અજ્ઞાનતા, પૂર્વગ્રહ, કુશિક્ષણ, જડવાદ, ઉપેક્ષા અને ધર્મ-ઐદરકારી આદિ અનેક અનિષ્ટો ડાકીયાં કરીને ઉભેલાં છે. તે બધાંથી સ્વયં બચવા અને અન્યને બચાવવા કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે. આવા સમયે શ્રી જિન-પ્રતિમા-પૂજનની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કરનારું આટલું જ નહિ, કિન્તુ અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય બહાર પડવાની જરૂર છે. તે કાર્યનો એક અંશ આ પુસ્તક દ્વારાએ સધાય, તો પણ આ પ્રયાસ સફળ થયો જ લેખાશે.

આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલી પ્રત્યોત્તરી આજથી ઘણાં વર્ષો પૂર્વે છપાયેલ 'ભૂર્તિ-મંડન-પ્રત્યોત્તર' નામક ગ્રન્થના આધારે તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેથી તેમાં રહેલા પાઠો અને તેના અર્થોની અશુદ્ધિ આદિ સંબંધી ફેટલીક સખલનાઓ, આ પુસ્તકમાં પણ પ્રવેશી જવા પામી છે. તેનું તથા અન્ય બાબતોનું બનતું શુદ્ધિકરણ તો સૂચ્યું જ છે, છતાં શુદ્ધિપત્રકમાં આખ્યા સિવાયની સખલનાઓ રહી જવા પામી હોય, તો તે બદલ 'મિત્રજામિ દુષ્કંડ' દેવા સાથે, સુરોને તે સખલનાઓ ગીતાર્થ શુદ્ધો પાસે સુધારી લેવા તથા લેખકને પણ તે સંબંધીની બાબત કરવા વિનંતિ કરવામાં આવે છે. જેથી હવે પછીની આવૃત્તિમાં તેનો પરિપૂર્ણ સુધારો કરી શકાય.

કરમચંદ જૈન હોલ :
અધેરી : સં. ૧૯૬૭-૧૯૬૮.
તા. ૧-૧-૧૯૪૧.

મુનિ ભદ્રકરવિજય.

પ્રતિમા-પૂજન

અનુક્રમણિકા

- પ્રકરણ ૧ હું : -પૃ. ૧ થી ૪૩
પ્રતિમા-પૂજનની પારમાર્થિક શ્રેય સાધકતા
- પ્રકરણ ૨ હું : -પૃ. ૪૪ થી ૫૪
પ્રતિમા-પૂજનની પ્રાચીનતા
- પ્રકરણ ૩ હું : -પૃ. ૫૫ થી ૭૬
પ્રતિમા-પૂજનની શાશ્વતતા
- પ્રકરણ ૪ હું : -પૃ. ૭૭ થી ૩૦૮
પ્રતિમા-પૂજનની શાસ્ત્રીયતા, વૈજ્ઞાનિકતા અને
બુદ્ધિગમ્યતાને સિદ્ધ કરનારી પ્રશ્નોત્તરી *
- પ્રકરણ ૫ હું : -પૃ. ૩૦૯ થી ૩૨૪
સ્તોત્રાદિનો સંગ્રહ †
- પ્રકરણ ૬ હું : -પૃ. ૩૨૫ થી ૩૪૩
મૂર્તિપૂજા સંબંધી એક જૈનેતર વિદ્વાનના
મનનીય-વિચારો

---

* ચોથા પ્રકરણ તરીકેના 'પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ'માં જે જે પ્રશ્નોના ઉત્તરો છે, તે પ્રશ્નોની નોંધ નહીં આપી છે (નજો પૃ. ૧૬ થી)
એજ રીતે પાંચમા પ્રકરણના સ્તોત્રાદિ-સંગ્રહની નોંધ પણ નહીં આપવામાં આવી છે (નજો પૃ. ૨૬ મુ)

આ ગ્રંથના ચોથા પ્રકરણ 'પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ'માં -

પૃ. ૭૭ થી પૃ. ૩૦૮ મુદ્દીનાં ૨૩૨ પાનાંઓમાં
જે જે પ્રશ્નોના વિગતવાર ઉત્તરો આપવામાં આવ્યા છે,

તે પ્રશ્નોની અનુક્રમણિકા

પ્રશ્નોનો આંક	પ્રશ્નો	આરંભના પૃ.નો આંક
૧.	માર નિરોપાનાં નામ અને તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું ?	૭૯
૨.	પ્રત્યેક નિરોપાનું વિસ્તાર પૂર્વક સ્વરૂપ શું છે ?	૮૧
૩.	સ્ત્રીના ચિત્રામણવાળા મહાનમાં સાધુ ન રહે, એવું ક્યા સૂત્રમાં દર્શાવ્યું છે ? ૧૦૬	
૪.	સ્ત્રીની મૂર્તિ જોવાથી પ્રત્યેકને કામવિકાર ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે, પણ પ્રતિમા જોઈને વિરાગભાવ ઉત્પન્ન થતો જાણીને દેખાતો નથી, તેનું શું કારણ ? ૧૦૬	
૫.	શું એવું કાર્ષ્ણીય પ્રમાણ છે કે-સ્થાપના સ્થાપન કર્યા સિવાય, કાર્ષ્ણીય પણ ધર્મોક્તિયા થઈ શકે જ નહિ ? ૧૧૧	
૬.	શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમાં જાડીના ત્રેવીસ તીર્થકરોના જીવ સંસારમાં ભટકતા હતા, છતાં તે સમયે તેમને વદન કરવામાં ધર્મ કેવી રીતે ગ્રંભવે ? ૧૧૪	
૭.	'સિદ્ધાયતન' શબ્દનો શો અર્થ ? ... ૧૧૬	
૮.	કેટલાક શ્રી જિનપ્રતિમાથી જિર્ણાંજિન નહિ લેતાં, શ્રી પીતરાજદેવના નમુના હાલ સાધુને મદદ કરે છે, તે વ્યાજબી છે ? ૧૧૬	

૯. શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનગજ સમજી નમસ્કાર કરે
તો તે નમસ્કાર મૂર્તિને થયો, ભગવાનને નહિ :
કારણ કે-ભગવાન તો મૂર્તિથી અવગ છે મૂર્તિને
નમસ્કાર કરવાથી ભગવાનને નમસ્કાર નહિ થાય
અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાથી મૂર્તિને નમસ્કાર
નહિ થાય, તેનું શુ સમાધાન છે ? . ૧૧૮
૧૦. નિરાકાર ભગવાનની ઉપાસના ધ્યાને દ્વાગ થઈ
શકે છે, તો પછી મૂર્તિપૂજા માનવાનું શુ કારણ ? ૧૧૯
૧૧. મૂર્તિ તો એકન્દ્રિય પાપાણુની હોવાથી પ્રથમ મુલુ-
સ્થાનક છે. તેને ચોથા-પાચમા મુલુસ્થાનકવાળા
શ્રાવક તથા છઠ્ઠા-સાતમા મુલુસ્થાનકવાળા સાધુ
કેમ વદન-પૂજન કરે ? ૧૨૬
૧૨. મૂર્તિ તો પાપાણુમય છે. તેને પૂજવાથી શુ ફળ મળે ?
મૂર્તિને કરેલી મુતિ મૂર્તિ થોડી જ સાલજવાની હતી ? ૧૨૮
૧૩. શ્રી જિનપ્રતિમાની મુતિ કરવાની કઈ રીતિ
સર્વોત્તમ છે ? ૧૩૦
૧૪. પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા મહા મગજકાગી છે, તો પછી મૂર્તિ-
ની પ્રતિષ્ઠામાં શુભાશુભ મુહૂર્ત જોવાનું શુ પ્રયોજન ? ૧૩૫
૧૫. શ્રી જિનપ્રતિમાને કાઈ અન્યમતી પોતાના મંદિરમાં
સ્થાપન કરે, તો તે વદનીક ગણાય કે કેમ ? ૧૩૬
૧૬. જો સમ્યક્દષ્ટિના હાથમાં ગ્રહેલા મિથ્યાદષ્ટિનાં
શાસ્ત્રો સમ્યક્શ્રુત બની જતા હોય, તો પછી
વેદ, કુરાન, બાઈબલ, આદિ તમામ ધર્મગ્રંથો
વદનીય નહિ બની જાય ? ૧૩૭
૧૭. પ્રભુનું નામ માને, પણ આકૃતિ ન માને તો આલે
કે કેમ ? ૧૩૯

૧૮. વસ્તુની અનુપરિચિતિમાં તેનું મથાર્ય સ્વરૂપ જાણવાનો
ઉપાય, તેનું નામ કે આકાર ? ... ૧૪૦
૧૯. જડને ચેતનની ઉપમા આપી શકાય ? ... ૧૪૧
૨૦. આત્માની ઉત્પત્તિ માટે પચ્ચેન્દ્રિય સાધુનું અવલંબન
સ્વીકારવું સારું કે એકેન્દ્રિય પાપાણુની મૂર્તિનું ? ૧૪૨
૨૧. પત્થરની મૂર્તિમાં પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ શી
રીતે થાય ? ... ૧૪૨
૨૨. શું સદાકાળ પ્રભુમૂર્તિ માન્યા જ કરવી ? ... ૧૪૩
૨૩. જડ પ્રતિમા મોક્ષદાયક શી રીતે બને ? ... ૧૪૪
૨૪. અક્ષરાકારને જેવા માત્રથી જ્ઞાન થાય છે, તેમ
મૂર્તિને જેવા માત્રથી જ્ઞાન થતું કેમ દેખાતું નથી ? ૧૪૬
૨૫. મૂર્તિના દેખવાથી દેવનું સ્મરણ થાય છે-એ વાત
બરાબર છે, પણ તેની ભક્તિથી શું લાભ ? ... ૧૪૭
૨૬. પત્થરની આખને દોવાથી જેમ દૂધ આપે નહિ, તેમ
પત્થરની મૂર્તિ પૂજવાથી પણ શું કાર્ય સિદ્ધ થાય ? ૧૪૭
૨૭. પરમેશ્વરના નામ માત્રથી જ તેમના સ્વરૂપનો બોધ
થતો હોય અને તેથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી
હોય, તો પછી તેમની પ્રતિમા પૂજવાનો આગ્રહ
શા માટે ? ... ૧૪૦
૨૮. નિરાલંબન ધ્યાન ક્યાં સુધી ન થઈ શકે ? ... ૧૪૧
૨૯. કાઈ વિધવા પોતાના મરણ પામેલા પતિની મૂર્તિ
બનાવી પૂજા-સેવા કરે, તો શું તેથી તેને કામની
શાંતિ કે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય ? ન થાય, તો પછી
પરમાત્માની મૂર્તિથી પણ શું ફાયદો થવાનો ? ... ૧૪૨

- ૩૦ જો કારીગરની બનાવેલી પ્રતિમાઓ પૂજનિક છે,
તો તેને બનાવનાર કારીગરો વિશેષ પૂજવા યોગ્ય
કેમ નહિ ? ૧૫૩
- ૩૧ પ્રતિમા અજ્ઞાન છે તો તેને કેમ પૂજાય ? ૧૫૪
- ૩૨ જિનપ્રતિમા તો સામાન્ય કિંમતમા વેચાય છે,
તેને ભગવાન કેમ માની રાખાય ? ૧૫૫
- ૩૩ મૂર્તિ પરમાત્મા વૃન્દ્ય હોય તો તેને સ્ત્રીનો સંબંધો કેમ ?
તથા તાળાકુચીમા શા માટે ગણવામા આવે છે ? ૧૫૬
- ૩૪ મૂર્તિમા શુ વીતરાગના ગુણો છે ? ૧૫૮
- ૩૫ મૂર્તિ જો ' જિનગણ ' વૃન્દ્ય છે, તો આ પાપમા
આગમા તીર્થકરનો વિરહ કેમ થશે ? ૧૫૯
- ૩૬ એક ક્ષેત્રમા બે તીર્થકરો એકઠા ન થાય, હતા
એક જ મમનમા અનેક મૂર્તિઓ કેમ એકત્રિત
કરવામા આવે છે ? ૧૬૯
- ૩૭ શુ ગુરની છબી જોઈ શિષ્ય તથા પિતાની છબી
જોઈ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસગની
તસખીર જોઈ પુત્રવધૂ લાજ કાઢશે ? જો ના તો પછી
મૂર્તિ માનવાનો આગ્રહ શા માટે ? ૧૬૦
- ૩૮ ભગવાનની મૂર્તિ જોજ ભગવાન હોય, તો તેમના
અન્ય પાપી ચોરો કેમ ચોરી જાય છે ? તેમની
હજારોની રકમો લોકો હજમ કેમ કરી જાય છે ? તથા
તેમની મૂર્તિને દુષ્ટ લોકો મંદિત કેમ કરી નાખે
છે ? વળી ભગવાન સર્વત્ર છે, તો તેમની મૂર્તિને
જમીનમાથી ખોદીને કેમ કાઢવી પડે છે ? શાસન
દેવો એ મર્ચ કેમ કરતા નથી ?

૩૯. નિરંજન નિરાકરની મૂર્તિ કેવી રીતે જની શકે ? ૧૬૪
૪૦. આ કાળના બુદ્ધિમાન લોકો મૂર્તિને માનતા નથી : માત્ર જડ લોકો જ માને છે, - એ વાત શું બરાબર છે ? ૧૬૫
૪૧. ગુરુ સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે, તેમ મૂર્તિ કદી ઉપદેશ આપતી નથી કે આપવાની નથી, તો પછી સાક્ષાત્ ગુરુને છોડી જડ મૂર્તિની ઉપાસના કરવાથી શું લાભ ? ... ૧૭૧
૪૨. કેટલાક કહે છે કે - માત્ર મૂલ સૂત્રને માનવાં જોઈએ, દીક્ષા વિગેરે પછીથી થયેલ છે, મારે તેને નહિ માનવાં જોઈએ; તો તેમાં તથ્ય શું છે ? ... ૧૭૩
૪૩. આગમો પીરતાલીસ કહેવાય છે, છતાં કેટલાક બીસ જ માને છે, તો તે વ્યાજબી છે ? ... ૧૭૪
૪૪. શી જિનપ્રતિભા સંબંધી ઉલ્લેખો ક્યા ક્યા સૂત્રમાં છે ? ૧૭૬
૪૫. દ્રૌપદીએ પૂર્વ ભવમાં ખોટાં કર્મો કર્યાં હતાં, તો તેની કરેલ પૂજા કેમ માન્ય કરાય ? ... ૧૮૫
૪૬. પાંચ પતિ કરનારી દ્રૌપદી શ્રાવિષ્ઠ કેમ ગણાય ? ૧૮૬
૪૭. વિવાહ પ્રમગે દ્રૌપદીએ યોગ્ય વર મળવા સારૂ કામદેવની પૂજા કરી છે, જિનપ્રતિભાની નહિ - એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે ? ... ૧૮૭
૪૮. “નમોત્યુ જ્ઞં” નો પાઠ બીજા દેવ પાસે ન કહેવાય, તો પછી અંબડ અમલોપાસકના સાતસો શિષ્યોએ પોતાના ગુરુને તે પાઠ કેમ કહ્યો ? ... ૧૮૮
૪૯. દ્રૌપદીએ તો માત્ર એક જ વાર પૂજા કરી ગણ્યાબું છે. તે વળી મિથ્યાદષ્ટિપણ્યામાં, કેમકે - નિષાણું પુરૂં થવા વિના સમ્પત્તિ પ્રાપ્ત કેમ થાય ? ૨૦૦

૫૦. દ્રૌપદીની પૂજને માટે સૂર્યાર્ચ દેવની લલામણ કરી, ત્યારે કોઈ આવકની કેમ ન કરી ? ... ૨૦૪
૫૧. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ જો સાધુ નંદીચરદ્વીપ જાય, તે પાછા ભરતક્ષેત્રમાં આવી આલોચણા કર્યા વિના અર્થાત્ ધરિયાવહિ પડિકમ્બા વિના કાળ કરે તો જિનાત્તા વિગધક બને અને જો આલોચણા લીધા પછી કાળ કરે તો આગધક થાય ” તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—
“ જમ્બાચારણ અને વિઘ્નાચારણ મુનિઓ સત્તર હજાર યોજનથી કાર્ધક અધિક સીધા આકાશમાં ઉડીને પાછા તીર્થો ગતિ કરે ” એ મુજબ મુનિઓનું ત્યાં જવું સાબીત કરનારા ધણા પાઠો છે પણ નંદીચરદ્વીપની જત્રા કરવા જતાં જો આલોચણા આવે છે, તો પછી તે જત્રાનું શું પ્રયોજન ? ... ૨૦૬
૫૨. જમ્બાચારણ અને વિઘ્નાચારણ મુનિઓ શ્રી નંદીચર આદિ દ્વીપોમાં “ સેદ્યાઈ । ” શબ્દથી જ્ઞાનનું આરાધન કરે છે, પણ પ્રતિમાને વદન કરે છે એમ નહિ—એ બરાબર છે ? ... ૨૦૭
૫૩. દેવતાઓને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં “ નોઘસ્મિમા । ” કહ્યા છે તેમની કરેલી મૂર્તિપૂજા શી રીતે પ્રામાણિક ગણાય ? ... ૨૦૭
૫૪. દેવતાઓ તો એથે ગુણુડાણે હોવાથી, તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજને પાંચમા—છઠ્ઠા ગુણુચ્ચાનકવાળા મનુષ્યો કેમ માન્ય કરે ? દેવો તો પોતાનો જીવ આચાર સમજી પૂજા કરે, તેમાં પુન્ય કેમ હોય ? ... ૨૧૪

૫૫. કહેવાય છે કે શ્રી મહાનિરૂપિત સૂતના અમુક પાનાં નષ્ટ થવાથી કેટલાક આચાર્યોએ મગી ફરીથી તે તૈયાર કર્યાં છે, તો પછી તેને માનવામાં સંકા કેમ ન રહે ? ... ૨૨૨
૫૬. શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કરવા રૂપ ભાવ પૂજાથી લાભ છે, તો પછી પુષ્પ-ફલાદિ ચઢાવવાથી શો ફાયદો ? ... ૨૨૪
૫૭. શ્રી પ્રદેશવ્યાકરણમાં આઠ નામ દયાનાં આપ્યાં છે, તેમાં પૂજા પણ દયામાં કહી છે, પરંતુ તે ભાવ-પૂજા કેમ ન સમજાવી ? ... ૨૨૬
૫૮. મૂર્તિને સ્નાન જ કરાવવું છે, તો પછી કાચા પાણી કરતાં અચિત્ત ગુલાબજલાદિ વડે કરાવવું શું ખોટું ? ફક્ત બદલે કાગળનાં ફેસો તથા એલાવચી, સર્વોગ વિગેરે અચિત્ત વસ્તુઓ વાપરવી શી ખોટી ? ... ૨૨૮
૫૯. પ્રતિભાને જિનરાજ દુલ્લ માનવી અને તેને દાગીના-અક્ષર-આભૂષણાદિ ચઢાવવા, પુષ્પ, ધૂપ, સ્નાન, વિશેષનાદિ કરવું, એ શું વ્યાજબી છે ? ત્યાગીને ભોગી જનાવવા જેવી એ ક્રિયા નથી ? ... ૨૨૯
૬૦. ભગવાન તો સાધુ છે. તેમને કાચા પાણી વડે સ્નાન કરાવવામાં ધર્મ કેમ સંભવે ? ... ૨૩૫
૬૧. ભગવાન તો આધ્યાત્મી કે અબ્યાહત આહાર વહોરતા નહિ, તો પછી તેમની મૂર્તિ પાસે જનાવેલો, વેચાતો લાવેલો કે સામે લાવેલો આહાર કેમ મૂકાય ? ૨૩૭
૬૨. નાનકડી મૂર્તિની આગળ નૈવેદ્યના દગલે દગલા કરવામાં આવે છે, તે શું અશુક્ત નથી ? મૂર્તિને શું ખાવાની જરૂર પડે છે ? ... ૨૩૭

૬૩. ભગવાન અપરિગ્રહી છે. તેમને પૈસાદ્રકાદિ ધન ચઢાવી પરિગ્રહી બનાવવાની શી જરૂર છે ? ... ૨૩૮
૬૪. દાન, શીલ, તપ ને ભાવના એ ચાર પ્રકારના ધર્મ છે. તેમાં મૂર્તિપૂજા કયા પ્રકારના ધર્મમાં આવે છે ? ... ૨૪૦
૬૫. “ આરંભે નત્યિ દયા । ” એ સૂત્રવચન છે, તેથી દયામાં જ ધર્મ છે પણ આરભમાં નહિ. શ્રી જિન-પૂજામાં તો આરભ થાય છે, તેથી ધર્મ કેમ હોઈ શકે ? ૨૪૩
૬૬. જીવને મારવો, છ કાયનો કુટો કરવો, તે હિંસા છે તથા જીવ પર દયા લાવી ન મારવો, છ કાયની રક્ષા કરવી, તે ધર્મ છે, તો પછી જાણીને જીવ-હિંસા કરતાં ધર્મ કેમ સભવે ? ... ૨૪૯
૬૭. પુષ્પપૂજાથી પુષ્પના જીવોને કીલામણા પહોંચે છે, તેનું કેમ ? ... ૨૫૫
૬૮. તીર્થકરદેવના સમવસરજીમાં દેવતાઓ ફૂલની વૃષ્ટિ કરે છે. તે સચિત્ત હોય તો સાધુથી તેનો સંપ્રદો કેવી રીતે થઈ શકે ? ... ૨૫૮
૬૯. સમવસરજીમાં સચિત્ત વસ્તુ બહાર રાખી જરૂં અને અચિત્ત વસ્તુ અંદર લઈ જવી-એવી આજ્ઞા છે, તેનો કેમ મેળ મેળવવો ? ... ૨૬૦
૭૦. જે દ્રવ્યપૂજાને સાધુ કરે નહિ, તેનો ઉપદેશ આપી ખીજા પાસે કરાવવાથી શો ફાયદો ? ... ૨૬૦
૭૧. શ્રાવકનાં બાર વ્રતોમાંથી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજા કયા વ્રતમાં છે ? ... ૨૬૨

૭૨. તપસ્યા કરતાં તો અનેક લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજવાથી કાંઈને લબ્ધિ કે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાનું સ્થાવરું છે ? ... ૨૬૨
૭૩. 'દીક્ષા' મહોત્સવો ઉજવવા, 'મરણ' મહોત્સવો કરવા, ઉપાશ્રયો ગંધાવવા, સભાઓ ભરવી, વિગેરે કાર્યોમાં પ્રલક્ષ દિસ્યા છે, તો પછી તે બધાંનિ ધર્મકાર્ય કેવી રીતે મનાય ? અને અધર્મકાર્ય કેમ ન કહેવાય ? ... ૨૭૦
૭૪. શ્રી જિનપૂજારી કાર્યો કરવાં, એ તો વ્યવહાર ધર્મ છે, જેઓ નિશ્ચયને પામ્યા છે, તેઓને તેવા અધર્મ-કાર્યની શી જરૂર છે ? ... ૨૭૪
૭૫. બાર દુકાલીમાં મૂર્તિપૂજા સાવધાઓએ ઉપદેશ આપી કરાવવા માંડી છે; તે પહેલાં તો કાંઈ હતું જ નહિ, એમ કેટલાક કહે છે, તે બરાબર છે ? ... ૨૭૬
૭૬. શ્રી મહાવીરસ્વામિના નિર્વાણ સમયે એ દુનિયર વરસની સ્થિતિવાળો ભરમગ્રહ બેસવાથી શાસનને ધક્કો લાગ્યો, પણ તે ઉતર્યા બાદ સત્ત્વ ધર્મ પેદા થયો, એમ કહેવાય છે, તો તેમાં તથ્ય શું છે ? ૨૮૧
૭૭. કેટલાક કહે છે કે-શ્રી વીર સંવત ૬૭૦ માં સાચોર ગામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામિની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કર્મ, તે પહેલાં મૂર્તિ હતી જ ક્યાં ? ... ૨૮૩
૭૮. આનેદાદિ શ્રાવકોએ શ્રી જિનમંદિર કરાવ્યાનો પાક કયા સૂત્રમાં છે ? ... ૨૮૭
૭૯. આગળ અસામ્યાર્તા વર્ષોની પ્રતિમાઓ હોવાનું કહ્યું, પણ પુદ્ગલની સ્થિતિ તેટલા વરસની ન હોવાથી શી રીતે રહી શકે ? ... ૨૮૯

૮૦. શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં, પાંચ સંવરદ્વારમાં ચૈત્ય નહિ
લખ્યાંને આશ્વદ્વારમાં ચૈત્ય લખ્યાં, તેનું શું કારણ ? ૨૯૦
૮૧. ' ચૈત્ય ' શબ્દનો ખરો અર્થ શું છે ?... ... ૨૯૨
૮૨. ' ચૈત્ય ' શબ્દનો અર્થ કેટલાક " સાધુ " કે
" જ્ઞાન " કરે છે, તે શું ઉચિત છે ? ... ૨૯૨
૮૩. તીર્થયાત્રા વિષે કયા સૂત્રમાં લખ્યું છે અને તેથી
શું લાભ થાય ? ૨૯૫
૮૪. ભગવાનની પૂજા પૂજકને હિતકારી છે, છતાં
ચિંતામણિ રત્નની પેઠે તેનું કલ્પ એકદમ અહીં જ
કેમ મળતું નથી ?... ... ૨૯૬
૮૫. સૂર્યાષ્ટ દેવતાએ શ્રી મહાવીરભગવાન પાસે નાટક
કરવાનું કહ્યું, ત્યારે પ્રભુ મૌન કેમ રહ્યા ? તે
સાવધ કરણી હતી માટે ને ? ૩૦૧
૮૬. જ્ઞાનની મહત્તા વિશેષ કે કિયાની ? ૩૦૫

આ પુસ્તકના પાંચમા પ્રકરણ 'શ્લોક-સંગ્રહ'માં

પૃ. ૩૦૯ થી ૩૨૪ સુધીનાં ૧૬ પાનાંઓમાં

આપવામાં આવેલ પદોનો અનુક્રમ

૧. પૂ. ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ, મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશો-
વિજયજી મહારાજ-વિરચિત શ્રી પ્રતિમા-શતક નામના
ગ્રંથમાંનાં અતિ મનનીય ૧૧ પદો અર્થ સાથે. પૃ. ૩૧૧.
૨. એ જ મહાપુરુષે રચેલું 'કુમતિ-લતા-હિમીલન' નામનું
'શ્રી જિનબિંબ-સ્થાપન-સ્તવન.' પૃ. ૩૧૭.
૩. એ જ મહાપુરુષે રચેલો શ્રી 'જિનપ્રતિમા-સ્થાપન-
સ્વાધ્યાય.' પૃ. ૩૧૯.
૪. પૂ. પડિતપ્રવર શ્રી જીવવિજયજી-કૃત 'શ્રી જિનપ્રતિમા-
સ્થાપન'નું શ્રી શાન્તિનાથ બગવાનનું સ્તવન. પૃ. ૩૨૧.
૫. પૂ. પડિતવર્ધ્ય શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ-વિરચિત 'શ્રી
શાન્ત-જિન-સ્તુતિ.' પૃ. ૩૨૩.
૬. પાતાલ, ભૂતલ અને સ્વર્ગલોકનાં શ્રી જિનબિંબોના
નમસ્કારનો એક તેમજ બવોબવ શ્રી જિનલકિતની
માગણીનો એક-એમ બે શ્લોકો અર્થ સાથે. પૃ. ૩૨૪.

મુદ્રણ સંબંધી શુદ્ધિકરણ

“ પ્રતિમા-પૂજન ” નામના આ ગ્રન્થને તૈયાર કરતી વખતે આ સંબંધીનાં મૂર્તિ-મંડન-પ્રશ્નોત્તરાદિ પુસ્તકોમાં છપાએલા પાઠોનો ઉતારો કરી લેવામાં આવ્યો હતો. આ ગ્રન્થ માટેનું છપાણું તૈયાર થયા પછી તે પાઠોને મૂળ ગ્રન્થોદિ સાથે મેળવવા જેટલો અવકાશ પ્રાપ્ત થયો નહિ. કારણ કે-સંયોગ-વશાત્ આ ગ્રન્થ ત્વરાએ છપાવીને તૈયાર કરવો હતો. ગ્રન્થનો મૂળ વિભાગ (૭૪ પાનાં) છપાઈ ગયા બાદ, એમ લાગ્યું કે-પાઠો ઘણા અશુદ્ધ છપાયા છે. આથી પાઠો સંબંધી યથાશક્ય શુદ્ધિકરણ સૂચવવાનો નિર્ણય કર્યો. તે મુજબ જેટલું તૈયાર થઈ શક્યું છે તે સર્વ આ નીચે આપવામાં આવે છે. કેટલાક પાઠો આખા જ ગ્રન્થે આપ્યા છે. અને બાકીના પાઠોનું તે પછી શુદ્ધિપત્રક આપ્યું છે.

પૃ. ૭૬ : શ્રીઅનુયોગદ્વારસૂત્રમાનો પાઠ.

જત્ય ય જં જાણેજ્ઞા, નિસ્સ્રેવં નિસ્સ્રેવે નિપસેર્સ ।
જત્યપિ ય ન જાણેજ્ઞા, ચડક્કગં નિન્નિસ્રેવે તત્થ.” ॥૧॥

પૃ. ૮૫ : શ્રી ઉવવાર્ધસૂત્રમાનો પાઠ.

“ તં મહાફલં રત્નુ તહારૂવાણં અરિહંતાણં ભગવં-
તાણં નામગોયસ્સ વિ સઘણયાપ ”

પૃ. ૯૮ : શ્રીજમ્બૂદ્વીપપ્રશ્નમાનો પાઠ.

“ નમોત્યુ ણં મગવઓ તિત્થગરસ્સ આહગરસ્સ જાવ
સંપાવિડફામસ્સ, વંદામિ ણં ભગવંતં તત્થગયં રહગપ,
પાસડ મે સે મયવં તત્થગપ રહગયં તિકટ્ટુ વંદહ ણમંસહ ”

यामं जाणुं अंचेइ, अंचेइत्ता दाहिणजाणुं घरणितलंसि
 निदइ गिणुत्तो मुद्धाणं घरणितलंसि निवेसेइ, निवेसे-
 इणा इति पच्चुण्णमइ २ कस्यल जाव कइदु एणं
 मय्या-नमोय्यु णं अरिहंताणं भगवताणं जायसंपत्ताणं,
 मइ पमंमइ २ जिणघराओ पडिणिक्खमइ”.

१/१३ : श्रीउपासकशांगमभनि पा६.

“मां शत्रु मे भंते ! कप्पइ अज्जणभिहं अन्नउत्थिप
 या, अन्नउत्थिपदेय्याणि या, अन्नउत्थिपपरिगहियाणि
 अरिहंताणं या यंदित्तप या नमंसित्तप या”

जाव लद्धट्टा गहियट्टा चाउइसट्टमुद्धिपुण्णमासिणीसु
पडिपुअं पोसहं पालेमाणा निग्गंथाण य निग्गंथीण य
फासुपणं एसणिज्जेणं असणं पाणं साइमं साइमं जाव
पडिलाभेमाणा चेइयालपसु तिसंज्झं चंदणपुप्फधूववत्था-
इहिं अचणं कुणमाणा जाव विहरंति से तेणट्ठेणं गोयमा ?
जो जिणपडिमं न पुणइ सो मिच्छदिट्ठी जाणियज्जो,
मिच्छदिट्ठिस्स नाणं न हवइ, चरणं न हवइ, मुक्खं न
हवइ, सम्मदिट्ठिस्स नाणं, चरणं, मुक्खं च हवइ, से तेण-
ट्ठेण गोयमा ! सम्मदिट्ठिसइहेहिं जिणपडिमाणं सुगंध-
पुप्फचंदणविलेयणेहिं पूया कायज्जा ”

पृ. १७८ : श्रीआवश्यसूत्रभाणे पा३

“ तत्तो य पुरिमताले वग्गुर ईसाण अच्चए पडिमं ।
मल्लिजिणायण पडिमा उण्णाए वसि यहुगोट्ठी ॥१॥ ”

पृ. १८१ : श्रीविष्णुसूत्रभाणे पा३

“ अंबडस्स परिवायगस्स नो कप्पइ अन्नउत्थिए वा
अन्नउत्थियदेवयाइं वा अन्नउत्थिअपरिगाहियाइं अरिहंत-
चेइयाइं वा धंदित्तए वा नमंसित्तए वा, नन्नत्थ अरिहंते
वा अरिहंतचेइआइ वा ”

पृ. १८१ : श्रीतातासूत्रभाणे पा३

“ तए णं सा दोवई रायवरऊत्ता जेणेव मज्जणघरे
तेणेव उवागच्छइ, मज्जणघरं अणुप्पविसइ, ण्हाया कयव-
लिकुम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता मुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं
परिहिया मज्जणघराओ पडिणिस्समइ, जेणेव जिणघरे
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता जिणघरं अणुप्पविसइ,
अणुप्पविसइत्ता आलोए जिणपडिमाणं पणामं करइ, लोम-
हत्थयं परामुसइ, एयं जहा सुरियाओ जिणपडिमाओ
अच्चेइ तहेव भाणिअयं जाव धूवं डद्धइ, धूव डद्धइत्ता

પૃ. ૧૦૧ : શ્રીસાધુસાધ્વીપ્રતિભામુખમનિ ૫૫૩.

“ નમો ચતુર્થીસાપ તિથ્યપરાજં ઉસમારમદાપીર-
પજ્જવસાણાણં ”

પૃ. ૧૦૧ : શ્રીસાધુસાધ્વીપ્રતિભામુખમનિ ૫૫૩.

“ ચિત્તમિત્તિ ન પિજ્જાપ, નારિં યા સુમલંકિભં ।

મદ્દરં પિય પદ્ધં, વિદિં પદિસમાદરે ” ૫૧૥

પૃ. ૧૭૧ : શ્રીમદ્દાક્ષપ્રતિભામુખમનિ ૫૫૩.

“ સે મયયં તદ્દાદ્યે સમણે યા માદણે યા ચેરપ-
ધરે ગચ્છેજ્ઞા ? હંતા ! ગોયમા ? દિણે દિણે ગચ્છેજ્ઞા ।
સે મયયં જતથ દિણે ન ગચ્છેજ્ઞા તમો કિં પાયચ્છિત્તં
હવેજ્ઞા ? ગોયમા ! પમાયં પડ્ધ તદ્દાદ્યે સમણે યા
માદણે યા જો જિણયરં ન ગચ્છેજ્ઞા તમો છટ્ઠં મદ્દયા
દુપાલસમં પાયચ્છિત્તં દવેજ્ઞા । સે મયયં સમણોપાસ-
ગસ્સ પોસહસાલાપ પોસદ્ધિપ પોસદ્ધયંમયારી કિં જિણ-
હરં ગચ્છેજ્ઞા ? હંતા ! ગોયમા ! ગચ્છેજ્ઞા । સે મયયં
કેળદ્ધેણં ગચ્છેજ્ઞા ? ગોયમા ! જાણદંસજચરણદ્ધાપ
ગચ્છેજ્ઞા । જે કેર પોસહસાલાપ પોસદ્ધયંમયારી જમો
જિણહરે ન ગચ્છેજ્ઞા તમો પાયચ્છિત્તં દવેજ્ઞા ? ગોયમા !
જદ્દા સાહ તદ્દા માનિયધ્યં છટ્ઠં મદ્દયા દુપાલસમં
પાયચ્છિત્તં દવેજ્ઞા ”

પૃ. ૧૭૭ : શ્રીમદ્દાક્ષપ્રતિભામુખમનિ ૫૫૩.

“ સેણં કાલેણં સેણં સમપ્પણં જાવ તુંગીયાપ નયરીપ
યદ્દવે સમણોપાસગા પરિચસંતિ સંસે, સયમે, સિલપ્પ-
વાલે, રિસિદ્ધે, દમમે, પુપ્પલી, નિયમે, સુપદ્ધે,
માણુદ્ધે, સોમિલે, નરવમ્મે. આણંદકામદેવાણો જે ઘનતથ
ગામે પરિચસંતિ રૂદ્ધા દિત્તા વિચ્છિન્નવિપુલયાદ્ધના

जाव लद्धा गहियहा चाउदसदुमुहिटपुण्णमासिणीसु
पडिपुन्नं पोसहं पालेमाणा निग्गंथाण य निग्गंथीण य
फासुपणं पसणिज्जेणं असणं पाणं खाइमं साइमं जाव
पडिलामेमाणा चेइयालएसु तिसंज्झं चंदणपुप्फधूववत्था-
इहिं अच्चणं फुणमाणा जाव विहरंति से तेणट्ठेणं गोयमा ?
जो जिणपडिमं न पुणइ सो मिच्छदिट्ठी जाणियव्वो,
मिच्छदिट्ठिस्स नाणं न हवइ, चरणं न हवइ, मुखं न
हवइ, सम्मदिट्ठिस्स नाणं, चरणं, मुखं च हवइ से तेण-
ट्ठेण गोयमा ! सम्मदिट्ठिस्सइहेहिं जिणपडिमाणं सुगंध-
पुप्फचंदणविलेवणेहिं पूया कायव्वा ”

पृ. १७५ : श्रीआनस्यकभूतभानो पा५

“ ततो य पुरिमताले घग्गुर ईसाण अच्चप पडिमं ।
मल्लिजिणायण पडिमा उण्णाप यंसि यहुगोटी ॥१॥ ”

पृ. १८१ : श्रीविवाधभूतभानो पा६

“ अंयडस्स परिवायगस्स नो कप्पइ अन्नउत्थिप वा
अन्नउत्थियदेवयाइं वा अन्नउत्थिअपरिग्गहियाइं अरिहंत-
चेइयाइं वा धंदित्तप वा नमंसित्तप वा, नन्नत्थ अरिहंते
वा अरिहंतचेइआइ वा ”

पृ. १८१ : श्रीताताभूतभानो पा५

“ तप णं सा दोवई रायघरकन्ना जेणेव मज्जणघरे
तेणेव उवागच्छइ, मज्जणघरं अणुप्पविसइ, ण्हाया कयव-
लिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं
परिहिया मज्जणघराओ पडिणिक्खमइ, जेणेव जिणघरे
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता जिणघरं अणुप्पविसइ,
अणुप्पविसइत्ता आलोप जिणपडिमाणं पणामं करेइ, लोम-
हत्ययं परासुसइ, एवं जहा सूरियाओ जिणपडिमाओ
अच्चेइ तहेव भाणिअयं जाव धूवं डहइ, धूवं डहइत्ता

ધામં જાણું અંચેદ, અંચેદ્તા દ્વાદિજાણું ધરણિતલંસિ
નિદ્દુ તિલુત્તો મુદ્ધાણં ધરણિતલંસિ નિવેસેદ, નિવેસે-
દ્તા ઈંસિ પચ્ચુણમદ્ ૨ કરયલ જાવ કદ્દુ પયં
ચયાસી-નમોત્યુ ણં અરિહંતાણં ભગવંતાણં જાવસંપત્તાણં,
યંદદ્દ પમંસદ્ ૨ જિણપરાઓ પદિણિયસમદ્ ”.

પૃ. ૧૮૩ : શ્રીઉપાસકદશાંભુજનમાનો પાઠ.

“ નો તલુ મે અંતે ! કપ્પદ અજ્જપ્પમિદં અપ્પડત્થિપ
યા, અપ્પડત્થિયદેયયાણિ ઘા, અજ્જડત્થિયપરિગ્ગહિયાણિ
અરિહંતચેદયાણિ ઘા યંદિત્તપ યા નમંસિત્તપ યા ”

પૃ. ૧૮૫ : શ્રીકલ્પભુજનમાનો પાઠ.

“ તપ ણં સિદ્ધત્થે રાયા દસાદિયાપ ઠિદ્ધવિદિયાપ
ઘટ્ટમાણીપ, સદ્દપ અ, સાદ્ધસ્સિપ અ, સયસાદ્ધસ્સિપ અ,
જાપ અ, x x x x x લંમે પદિચ્છમાણે અ,
પદિચ્છાઘમાણે અ પયં યા વિદ્દરદ્ ”

ભાવાર્થ:—ત્યારબાદ સિદ્ધાર્થરાજા, “ દસ દિવસ સુધી
મહોત્સવરૂપ કુલમર્યાદા પ્રવર્તે છે તે બેમાં સોદશ્ય લાગે, દશ્વર
દ્રવ્ય લાગે અને લાખ દ્રવ્ય લાગે તેવા યાગ-અરિહંત-ભગવંતની
પ્રતિમાની પૂજાને ” કરતાં, ખીજા પામે કરાવતાં તથા વધામણાને
પોતે મદલ્ય કરતાં અને સેવકો પાસે મદલ્ય કરાવતાં વિદ્ધરે છે.

પૃ. ૧૮૬ : શ્રીમહાનિશીથભુજનમાનો પાઠ.

“ પાડંપિ જિણાયયોદ્ધિ, મંદિયં સચ્ચમેદ્ધણીવટ્ટં ।
વાણાદ્ધચઠ્ઠેજ સદ્ધો, ગચ્છેજ્જ અચ્ચુયં જાવ ન પરં ॥૨॥ ”

પૃ. ૧૮૭ : શ્રીઆવશ્યકભુજનમાનો પાઠ.

“ ધૂમસય માડગાણં, ઘડધોસં ચેવ જિણદ્ધરે ફાસી ।
સચ્ચજિણાણં પદિમા, ઘણ્ણપમાણેદ્ધિ નિગપદ્ધિ ॥ ૧ ॥ ”

पृ १८७ : श्रीआवश्यकसूत्रभाते। पा६

“अंतेउरे चेइयहर कारियं पमावतो ण्हाता, ति-
संज्झं अच्चेइ, अन्नया देवी णच्चेइ, राया वीणं वायेइ ”

पृ. १८८ : श्रीदशश्रुतसूत्रभाते। पा१

“ चिह्णादेयो एवं वयासी तं महाफलं देवाणुप्पिये ?
भगवं महावीरं वंदामो, णमंसामो सज्जारेमो, सम्माणेमो,
फल्लणं मंगलं चेइयं पज्जुवासेमो तेणं इह भवे य परभवे
य हियाप सुहाप खमाप निस्सेसाप आणुगामियत्ताप
भविस्सइ ”

पृ १८० : श्रीरायपसेधुमसूत्रभाते। पा६

“ तप णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स पंचविहाय पज्ज-
त्तीप पज्जत्तिमावं गयस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिय
चित्तिप पत्थिय मणोगप संकप्पे समुप्पज्जित्था-किं मे
पुब्बि करणिज्जं ? किं मे पच्छा करणिज्जं । किं मे
पुब्बि सेयं ? किं मे पच्छा सेयं ? किं मे पुब्बिपि पच्छा
यि हियाप सुहाप खमाप निस्सेसाप आणुगामियत्ताप
भविस्सइ ” ?

“ तप णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणिय-
परिसोववण्णगा देवा सूरियाभस्स देवस्स इमेयारूवं
अज्झत्थियं जाव संकप्पं समुप्पण्णं समभिजाणिता जेणेव
सूरियामे देवे तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता सूरि-
याभं देवं करयलपरिगहियं दसनहं सिरस्तायत्तं मत्थप
अंजलिं फट्ठं जपणं विजपणं वद्धावेन्ति, चद्धावित्ता
एवं वयासी-‘ एवं यल्लु देवाणुप्पिया णं सूरियामे विमाणे
सिद्धाययणे जिणपट्ठिमाणं जिणुस्सेहपमाणमेत्तानं अट्ठ-

सयं सण्णिक्खित्तं चिट्ठइ । समाप णं सुद्धम्माप णं
माणवप चेद्वयंमे वहरामपसु गोलवट्टसमुग्गपसु यद्दओ
जिणसकहाओ सण्णिक्खित्ताओ चिट्ठन्ति । ताओ णं
देवाणुप्पियाणं अचेसिं च वह्णं वेमाणियाणं देवाणं य
देवीणं य अच्चणिज्जाओ वंदणिज्जाओ णमंसणिज्जाओ
पूयणिज्जाओ सक्कारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओ जाव
पज्जुवासणिज्जाओ । तं पयं णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि
करणिज्जं, पयं णं देवाणुप्पियाणं पच्छा करणिज्जं, पयं
णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि सेयं, पयं णं देवाणुप्पियाणं
पच्छा सेयं, पयं णं देवाणुप्पियाणं पुब्बि पच्छा पि
हियाप सुद्धाप समाप निस्सेसाप आणुगामियत्ताप
भविस्सइ ”

“ ५. १६२ : श्रीशायपसेष्टीयभूतभानो पाठः.

“ हियाप सुद्धाप समाप निस्सेसाप आणुगामिय-
त्ताप भविस्सइ ”

५. २०८ : अश्वत्थीभूतभानो पाठः.

“ देवा णं भंते ! असंजयाति यत्तव्वं सिया ?,
गोयमा ! णो तिण्ढे०, णिट्ठययणमेयं, देवा णं भंते ?
संजयासंजयाति यत्तव्वं सिया ?, गोयमा ! णो तिण्ढे
समहे, असंभूयमेयं देवाणं, से किं याति णं भंते !
देयाति यत्तव्वं सिया ?, गोयमा ! देवा णं नोसंजयाति
यत्तव्वं सिया ”

५. २१० : श्रीस्थानांगभूतभानो पाठः.

“ अणुणोवयधे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु
अमुच्छिप अगिद्धे अगद्धिप अणज्झोवयधे, तस्स णं पयं

भवइ अत्थि खलु मम माणुस्सप भवे आयस्सितेति वा
उचज्झापति वा पवत्तीति वा थेरेति वा गणीति वा
गणधरेति वा गणावच्छेपति वा जेसि पभावेणं मए
इमा पत्तारूपा दिव्वा देविइही दिव्वा देवजुत्ती लद्धा
पत्ता अभिसन्नागया, तं गच्छामि णं ते भगवंते वंदामि
णमंतामि सकारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं
चेइयं पज्जुवात्तामि ”

पृ २११ : श्रीस्थानागसूत्रभाते ५।६

“ एत णं माणुस्सप भवे णाणीति वा तयस्सीति
वा अइवुक्करदुक्करकारते, तं गच्छामि णं ते भगवंते
वंदामि जाय पज्जुवात्तामि ”

पृ २५३ : श्रीठाण्णसूत्रभाते ५।६

“ पंच आसज्जदारा पञ्चत्ता तंजहा—(१) मिच्छत्तं,
(२) अधिरत्ती, (३) पमादे, (४) कसाया, (५) जोगा ”

पृ २५६ : श्रीआवसथसूत्रमृद्धइतिभाते ५।६

“ जहा णवणयरइसन्निवेसे केइ पभूयजलाभावभो
तण्हाइपरिगया तदपनोदार्थं कूपं यणंति तेसि च जइवि
तण्हादिया यइइंति मट्टिकाकइमाईहि य मलिणिज्जन्ति
तद्वायि तदुच्चवेण चेव पाणिपणं तेसि ते तण्हाइया
सो य मलो पुच्चओ य फिट्ठइ सेसकालं च ते तदण्णे
य लोगा सुहमाणिणो हवन्ति एवं दव्वत्थप जइवि अ-
संजमो तद्वायि तओ चेव सा परिणामसुद्धी हवइ जाय
असंजमो यज्जियं अण्णं च निरवसेसं यवेइत्ति तम्हा
विरियाविरपहि एत दव्वत्थओ कायव्वो सुभाणुवंधी
पभूयतरणिज्जराफलो यत्ति कारुणमिति ”

पाठानु शुद्धिपत्रक

पृष्ठ.	पंक्ति	अशुद्ध.	शुद्ध.
२	२	चतुर्थ	चतुर्थ
१६	१०	ण्ड्या	ण्ड्या
१०२	१२	- धौकारणम्	- धौकारणम्
१०२	१४	- प्रतिमा	- प्रतिमा-
१०८	८	उल्लको	उल्लको
१०८	८	विलोक्यते	विलोकते
१०८	११	- लिखीत	लिखित
११३	१७	मिदमा	मिदम्माह
११७	१	धुव	धूर
१२१	११	- विना	- विना
१३८	१७	बसीलीवीए	बसीलिवीए
१५१	१०	लीवीए	लिवीए
१७३	८	शुयइ	गभति
१७३	१६	निजुत्तिमिसीओ	निज्जुत्तिमोसिओ
१८०	१७	भावी-	भावि-
१८४	२२	यययुइ	यययुइ
१८८	३	नमुत्थुण	नमोत्थु णं
२१२	१	धीरस्तयस्त	धीरस्त पस्त
२२०	३	देवाणय	देवाण य
२२१	२	मिच्छामी	मिच्छामि
२२१	८	पक्करेति	पक्करेति
२२१	११	- पणत्तास्त	- पणत्तास्त
२२१	१२	अवण्ण	अवण्ण

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૨૧	૧૩	વિવિક્તા ચં-	વિવિક્તવચં-
૨૪૩	૧	નત્પી	નત્પિ
૨૪૩	૧૧	દુમજોગપદુષ અનારંભ	દુમજોગંપદુષ અનારંભો
૨૧૩	૧૩	પ્રયન-	પત્રમ-
૨૧૧	૧૩	દબ્બયપ્પણ	દબ્બત્પણ

“ગુજરાતી વિભાગનું શુદ્ધિપત્રક”

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૩	૧૯	સવચ્છેષ	સર્વચ્છેષ
૨૪	૭	કર્મ-	કર્મ-
૨૭	૧૭	મુસાધુઓનો વિહાર હોતો નથી.	વધારે છપાયું છે.
૨૯	૨૮	ચતા હતા.	ચતા હતા.
૩૦	૩	કર્પા	કર્પા
૩૧	૩	આરાધનના	આરાધનાના
૩૫	૮	શ્રદ્ધા અને તીવ્રતા	શ્રદ્ધાની તીવ્રતા
૩૫	૧૨	અભ્યંકર	અભ્યંતર
૪૯	૭	મંગોલીયા	મોંગોલીયા
૫૧	૧	ચારમાંથી	ચારમાંથી
૫૯	૧૩	સર્વ	સર્વ
૬૩	૨	ઉપકાર	અપકાર
૬૩	૧૮	મતાંધ	મતાંધ
૮૦	૨૧	ભાવજન	ભાવજન
૧૦૨	૭	દ્રવ્ય	દ્રવ્ય
૧૦૪	૧૫	આકાર	આકાર
૧૦૪	૨૧	પૂજનીક	પૂજનીક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૮	૫	ગોવાળીઆ	ગોવાળીઆ
૧૧૧	૧૬	દુષ્પમાર	દુષ્પ આરક
૧૧૩	૨૧	મિત	મિત
૧૧૫	૭	નાળી	વાળી
૧૧૬	૧૩	સંખ્યાતીત	સંખ્યાબધ
૧૨૭	૨૧	અચેત	અચેતન
૧૩૬	૧૦	મહાસરુષો	મહાપુરુષો
૧૪૧	૧	અકારનું	આકારનું
૧૪૩	૧	પૂજનીય	પૂજનીય
૧૪૩	૬	કરેમી	કરેમિ
૧૪૪	૧૧	મુક્ત	મુક્ત
૧૪૭	૬	અશુચિ	અશુચિ
૧૪૯	૯	ઓગળ	આગળ
૧૪૯	૨૧	મૂર્તિના	મૂર્તિનાં
૧૫૧	૧૪	શુણ્ડસ્થાનકને	શુણ્ડસ્થાનક
૧૫૧	૧૯	-કમરોહમાં	-કમરોહમાં
૧૫૨	૭	પુરુષોએ	પુરુષો
૧૫૪	૯	ચાઓનું	ચાઓનું
૧૫૮	૧૪	ગર્ભદારે	ગર્ભદારે
૧૬૨	૧૪	જોતાં	જતાં
૧૬૨	૨૦	ગોશાળાએ	ગોશાળાએ
૧૬૩	૨૦	અમલકારી થવા	અમલકારી કાર્યો થવા
૧૬૭	૨	અકારને	આકારને
૧૭૮	૧૧	સતક	સતક
૧૭૮	૧૨	નિવિષ્ટ	નિવિષ્ટ
૧૭૮	...	નરવર્મ	નરવર્મ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૮	૧૬	અર્થ,	સૂત્રનાં અર્થ તથા
૧૭૮	૧૭	અર્થ,	સૂત્રનાં અર્થ' જેમણે એવા તેઓ
૧૭૮	૧૭	પૂનમ-જનકન્યાણુકની તિથિઓમાં	પૂનમની તિથિઓનાં દિવસે
૧૭૮	૨૦	વિચરે	વિચરે છે.
૧૭૮	૨૪	મિથ્યાદષ્ટિ	મિથ્યાદષ્ટિ નહીંવો.
૧૭૮	૨૫	નહિ,	ન હોય,
૧૭૮	૨૫	મોક્ષ નહિ.	તથા મોક્ષ ન હોય.
૧૭૮	૨૬	મોક્ષ છે. તે એટલા- વારતે	મોક્ષ હોય છે. તે કરણથી
૧૭૯	૧	ગૌતમ ?	ગૌતમ ? સમ્યગ્દષ્ટિએ
૧૭૯	૨	કરવી.	કરવી જોઈએ.
૧૮૦	૧૨	કરે,	કરે છે,
૧૮૦	૧૩-૧૫	વાદિ,	વાદિ છે,
૧૮૦	૨૨	ભાવિત આત્મા સાધુ	ભાવિત છે આત્મા જેનો એવા સાધુનું
૧૮૧	૧૨	અથવા અન્ય પ્રત્યે	વધારે ઉપાયું છે
૧૮૩	૨૪	કર્માનું	કર્માનું
૧૮૫	૨૪	લંભ એટલે યથા.	લંભ એટલે વધામણા.
૧૮૭	૯	સ્થંભ	સ્તૂપ
૧૯૯	૨	કમ	કમ
૨૧૭	૧૨	રાયણપસેણી	રાયપસેણી
૨૧૯	૭	મિથ્યાદષ્ટિ	મિથ્યાદષ્ટિ
૨૩૧	૯	ઈરાનકિણુમાં	પૂર્વદિશામાં
૨૩૮	૯	અપરિવ્રજી	અપરિવ્રજી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૪૩	૮	આરભ વિના	સદ્આરભ વિના
૨૪૬	૨૪	આશાનો અર્થ	અનુશા સમજવો
૨૪૮	૯	સાધાવ્યા	સીધાવ્યા
૨૪૯	૨૧	કૃત્યાલ,	કૃત્યાકૃત્ય,
૨૬૦	૮	અચિત્ત	સચિત્ત
૨૬૩	૨૨	માછલીઓ	માઠલાઓ
૨૬૩	૨૩	માછલીગોને	માછલાઓને
૨૬૫	૧૮	ધુલેવ	ધુલેવા
૨૭૭	૧૮	સકડો	સેકડો
૨૭૮	૧૦	પ્રતાપ્તિ	પ્રતાપ્તિ
૨૮૦	૧૭	આચાર્યોની	આચાર્યોની
૨૮૨	૪-૫-૧૯	ઉદય ઉદય	ઉન્નિતોદય
૨૮૫	૮	૫,૮૬,૬૫૨ વર્ષના બદલે	૫,૮૬, ૭૪૪ સમજવા
૨૮૫	૧૯	૨૩૭૦ વર્ષના બદલે	૨૩૯૭ વર્ષ સમજવા
૨૮૬	૭	ભારમા	મદિગમાં
૨૮૬	૧૪	વીર-મેવત ૨૭૦ માં	વીર-મેવત ૨૯૦ પછી
૨૮૮	૪	પદ્મોદ્યાદિ તથા	પદ્મોદ્યાદિ પરલોક સંબધી
૨૯૭	૧૮	લર્પ	લર્પ
૨૯૧	૧૬	સર્વે	શક
૩૦૨	૧	આપની	આપની આગળ
૩૦૩	૧૦	અગર	અગર ગૌતમસ્વામી મ. વિગેરે
૩૦૪	૧	તેમની	તેથી તેમને
૩૦૬	૧૭	શ્વામોચ્છ્વાસ	શ્વામોચ્છ્વાસ
૩૧૦	૧૫	કુસુમની	કુસુમની
૩૧૯	૫	એ મતિ	એમ તે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૧૯	■	ઉવાઈ	ઉવવાઈ
૩૧૯	૮	સીમાઈ	શી ભાઈ
૩૧૯	૧૯	સોહે	સાહે
૩૨૦	૪	ફલનાદિક	ફલહાનાદિક
૩૨૩	૮	અસી	એ'શી
૩૨૩	૧૦	રાયપમેણી	રાયપમેણી
૩૨૩	૧૨	આરાશ્વતી	અરાશ્વતી
૩૨૩	૧૨	પ્રમુખ	પ્રમુખે
૩૨૩	૧૫	સુરવર	સુરવર
૩૨૪	૧૩	ભાકત	ભક્તિ
૩૨૫	૭	આમ્હાદિત	આમ્હાદિત
૩૨૯	૧૪	જ્ઞાન, જ્ઞાન, પરમાત્મા	જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા
૩૩૦	૧	પહોળો	પહોળો
૩૩૦	૨૫	વિચરા	વિચારો
૩૩૨	૧૨	સ્થૂલ	સ્થૂલ
૩૩૫	૭	પરમેશ્વરનું	પરમેશ્વરનું
૩૩૮	૨૨	હોય: છે	હોય છે :

तिमा

पूजन.

શ્રી જિન-દર્શન-મહિમા

‘યાસ્યામ્યાયતનં જિનસ્ય લભતે, ધ્યાયંઘતુથ ફલમ્ ।
 પઠં ચોત્પિત ઉઘતોઽપ્તમમયો, ગન્તું પ્રયુક્તોઽધ્યમિ ॥
 ધ્વદાતુર્દશમં યદ્વિજિનગૃહાત્-પ્રાપ્તસ્તતો દ્વાદશં ।
 મપ્યે પાદ્મિકમીક્ષિતે જિનપતૌ, માસોપવાસં ફલમ્ ॥૧૧’

અદ્વાણુ આત્મા—

શ્રી જિનમંદિરે જવાનું ચિન્તવન કરતાં એક ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરે જવાને મારે ઉભો થયે એક હૃદય તપના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરે જવાની પ્રવૃત્તિ કરતે એક અદ્ભુત તપના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરની નજદિકમાં આવતાં ચાર ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતી વેળાએ પાંચ ઉપવાસના ફળને,
 શ્રી જિનમંદિરના મધ્યભાગે પહોંચતાં પંદર ઉપવાસના ફળને

— અને —

શ્રી જિનમંદિરમાં પ્રશુદ્ધિન કરતાં એક માસોપવાસના ફળને
 —પ્રાપ્ત કરે છે.

ભગવન્તના ચથાર્થ શુણ્ણને વિષે જહુમાનયુક્ત બનેલા
 આત્માને એકાગ્ર ચિત્તે શ્રી જિનદર્શન કરતાં ઉપર જણાવેલ
 ફળ મળે છે, એ તો એક બ્યવહારિક વચન છે. નિશ્ચયથી
 તો જેમ જેમ ભાવની વિશેષતા ભળતી જાય છે, તેમ તેમ
 ફળની વિશેષતાનું કાંઈ માપ જ રહેતું નથી. ભાવપૂર્ણ ભક્તને
 તો યાવત્ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પણ શુભભ બને છે.

પ્રતિમા-પૂજન

પ્રકરણ ૧ લું

પ્રતિમા-પૂજનની
પારમાર્થિક શ્રેય:સાધકતા

અજ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય અને કૃયુક્તિઓનું પ્રાપ્ત્ય :

આ દુનિયામાં જ્ઞાની જેટલો ઉપકાર કરી શકે છે, તેના કરતાં અજ્ઞાની અધિક અપકાર કરી શકે છે. કૃયુક્તિઓની સખ્યા કરતાં કૃયુક્તિઓની સખ્યા વધારે છે સમ્યક્દષ્ટિ આત્માઓ કરતાં મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓ અનતગુણ છે આ વાત જેટલી સત્ય છે, તેટલી જ સત્ય વાત એ પણ છે કે-જ્ઞાનિઓનો જ્ઞાનસૂર્ય અને તેનાં જાગૃત્વસ્થમાન કિરણો ન્યાં પથરાય છે, ત્યાં ગમે તેવો ગાદ અજ્ઞાન રૂપ અધકારહોય તો પણ તે એક ક્ષણવારમાં લેદાયા સિવાય રહી શકતો નથી.

‘શ્રી વીતરાગની મૂર્તિને પૂજવી કે નહિ ?’-
એ વિષયને પણ અજ્ઞાનિઓએ ચર્ચાસ્પદ બનાવી દીધો છે સિદ્ધાન્તવેદી સમગ્ર મહાપુરુષોએ એકી મતે અને એકી અવાજે-‘શ્રી વીતરાગદેવની આરાધના મૂખ્યતયા

તેમની મૂર્તિ દ્વારાજે જ થઈ શકે છે : એ સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાયોથી પણ તે સુશક્ય નથી'—એમ ફરમાવ્યું છે, ત્યારે અજ્ઞાની અને મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માઓએ તેની સામે અનેક કુયુક્તિઓ ઉભી કરી, જ્ઞાની પુરૂષોએ હથાવેલા પવિત્ર રાહને ઉથલાવી પાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં પણ કંઈ બાકી રાખી નથી. જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાનનું સામાન્ય જગતમાં વિશેષ વ્યાપેલું છે, તેથી કુયુક્તિઓની અસર અજ્ઞાન અને ભદ્રિક વર્ગ ઉપર થયા સિવાય રહેતી પણ નથી. એક તો સ્વભાવતઃ અજ્ઞાનનું સામાન્ય અને બીજી બાજુ કુયુક્તિઓનું પ્રબળ જોર,—ઉભયનો મેળાપ થવાથી, શ્રી વીતરાગદેવની પવિત્ર મૂર્તિ અને તેની પરમ કસ્યાણુકારી ઉપાસના ઉપરથી પણ, અજ્ઞાન અને ભદ્રિક આત્માઓનું મન ચલાયમાન થયા સિવાય રહે નહિ, એ સહજ છે.

નાસ્તિક કરતાંય પરમાર્થથી નાસ્તિક—

એવા આદિતક દ્વારા વિશેષ અનર્થ થાય છે :

મૂર્તિને નહિ માનવાના મતની ઉત્પત્તિ જેમ ભયંકર અજ્ઞાનમાંથી જ થયેલી છે, તેમ મૂર્તિની ઉપાસનાને એક હિસાકારી કર્તવ્ય તરીકે જોખખવાની કે જોખખાવવાની કુબુદ્ધિ પણ કારમા મિથ્યાત્વમાંથી જન્મેલી છે. સામાન્ય આત્માઓ પોતાની મેળે એ મતની ભયંકર અજ્ઞાનતાને અને કારમી હિતઘાતકતાને સમજી શકે, તેવી સ્થિતિ હોતી નથી અને એથી જ્ઞાની પુરૂષોને એ સમજાવવાને માટે પણ ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જ પડ્યો છે. આત્મા

અને પરબોધ વિગેરે વિષયમાં અને પ્રત્યક્ષ દર્શનને
નહિ માનનાર નાસ્તિક જેટલો અનર્થ કરે છે, તેને
બરોઠો ઠરાવિત તેથી પણ વિશેષ અનર્થ, અહને અહિં
માનવા છતાં તેના એકાદ સ્વરૂપને નહિ અનુભવે તે
વિપરીત રીતે માનવાથી આસ્તિક વડે પણ રૂચર કે
ભેદતા ખાટે થી લેનધર્મનમાં તેવા આદર્શને અનુભવે
આમ્નિશ્ચી અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં
અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં અભુત્રીનાં
તેના તે સ્વરૂપે નહિ સ્વરૂપ વિપરીત રીતે અનુભવે
તેને પણ થી વિનયાયનમાં આસ્તિકવદે અનુભવે
એક પ્રકારની નાસ્તિકતા અ કહેલી છે. અનુભવે
તે મુકયાન કરે છે, તેનાથી પ્રયત્ન અનુભવે
અધિક મુકયાન કરનારી બની જાય છે. અનુભવે
ખાટે મુકયોગવધાન આસ્તિક અનુભવે
છે, તેમલો મુકયોગ પ્રયત્ન નાસ્તિકને અનુભવે
પ્રયત્ન કેન્તે વાસ્તવિક પ્રયત્નને અનુભવે
છતાં પણ, ખાટે બાને આસ્તિકપ્રયત્નને અનુભવે
વાળી, સમજાત છતાંને બરબાદ અનુભવે કરે.

નામ અને આમાના આત્મજનની વચ્ચે

થી વિનયર રેવ, તેમના ખૂબ વાસ્તવિક દર્શન
દર્શન અને તેમજ પ્રતિપાદન કરે. તેમજ અનુભવે
માનવા છતાં પણ, આ અનુભવે અનુભવે
દાનિએ થાય છે, તેમજ અનુભવે અનુભવે
વાળી આમા થી વિનયર અનુભવે અનુભવે

ટકી શકતો નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાધના જેમ તેમના નામસ્મરણથી થાય છે, તેમના ગુણસ્મરણથી થાય છે, તેમનાં પૂર્વાપરનાં ચરિત્રોના શ્રવણથી થાય છે, તેમની ભક્તિથી થાય છે, તેમની આરાઓના પાલનથી થાય છે, તેમ તેમના આકાર, મૂર્તિ કે પ્રતિબિંબની ભક્તિથી પણ થાય જ છે. આ સત્યનો જ્યાં સુધી સ્વીકાર કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની કરાલી ઉપાસના અધુરી જ રહે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમાની પૂજા, એ કોઈ ઠંદિપત વસ્તુ નથી કે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે કોઈ મૂર્તિ પુરૂષોએ ઉપભવી કાઢેલી વસ્તુ નથી. એ વસ્તુ તો, ભક્ત આત્માઓના હૃદયના ઉંડા ભક્તિભાવમાંથી નીકળેલી એક તદ્દન સાહજિક અને અનિવાર્ય વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ છે. જગતના તમામ પ્રાણીઓની ચિત્તવૃત્તિ પોતપોતાને ઈષ્ટ એવા પદાર્થોના ગુણ-ધર્મની જેમ રૂપ-રંગ પ્રત્યે કુદરતી રીતે ઢળેલી હોય છે: એટલું જ નહિ, પણ હ્રદય આત્માઓ વસ્તુના ગુણ-ધર્મની પીછાન માટે ભાગે તેના રૂપ-રંગ આદિ ઉપરથી જ કરી શકે છે. મૂર્ત પદાર્થોના ગુણ-ધર્મ પણ ઘણા-ખરા અમૂર્ત (ઇન્દ્રિય-અગોચર) હોય છે, તો પછી અમૂર્ત પદાર્થોના ગુણ-ધર્મ તો સઘળા જ અમૂર્ત હોય તેમાં શી નવાઈ? અમૂર્ત પદાર્થોના અમૂર્ત ગુણ-ધર્મોનું સ્વરૂપ, તેમના નામ અને આકારને છોડીને અન્ય રીતિએ જાણી શકાય, એવો ઉપાય આ જગતમાં હજી સુધી શોધાયો નથી. અમૂર્ત કે મૂર્ત-જેમાંથી એક પણ પદાર્થના સઘળા ગુણ-ધર્મો અને તેના સ્વરૂપનો જોધ, હ્રદય

આત્માઓને તેમના નામ અને આકારના આલંબન વિના એક અંશભાત્ર પણ થઈ શકતો નથી. આમ છતાં પણ, 'તેની ભક્તિ કે ઉપાસના, તેના નામ કે આકારનું આલંબન લીધા વિના જ થઈ શકે'—એમ માનવું, એ શું મૂર્ખતા નથી ?

'નામ'ની ભક્તિ સ્વીકારનારથી—

આકારની ભક્તિનો ઈન્કાર કરી શકાય નહિ :

નામની ભક્તિ સ્વીકાર્યા બાદ આકારની ભક્તિની અવગણના, એ તો વળી વધારે અધાનક મૂર્ખતા છે. ઉપાસ્યનું નામ, એ ઉપાસ્યના શુભોને ઉદ્દેશીને હોતું નથી, કિન્તુ ઉપાસ્યના દેહાકારને ઉદ્દેશીને હોય છે. કેવળ શુભને ઉદ્દેશીને જ ઉપાસ્યનાં નામો હોત, તો પ્રત્યેક ઉપાસ્યનાં પૃથક્ પૃથક્ નામોની આવશ્યકતા રહેત જ નહિ. પ્રત્યેક ઉપાસ્યના શુભો એક સરખા હોવા છતાં, તેમના દેહાકાર વિગેરે એક સરખા હોતા નથી અને એ કારણે જ પ્રત્યેકના નામ પૃથક્ પૃથક્ પડેલાં હોય છે. દેહાકારના નામની ભક્તિનું કૃળ માનવા છતાં, સાક્ષાત્ દેહાકારની ભક્તિને વિકૃળ માનવી, એ ભુદ્ધિની બાલી-શતા સિવાય બીજું કંઈ નથી. નામ કે નામની સ્થાપના, એ શબ્દાત્મક જડ પુણ્યલોચી બનેલ છે; તેમ દેહાકાર કે તેની સ્થાપના પણ આકારાત્મક જડ પુણ્યલોચી બનેલ છે. શબ્દાત્મક સ્વરૂપ પણ જડ પુણ્યલોચી ભક્તિને કૃળવતી માનવી અને એ જ શબ્દને ઉત્પન્ન થવાના અસાધારણ નિમિત્ત-સ્વરૂપ આકારાત્મક વિશાળકાય

જનેલ જડ પુદ્ગલોની ભક્તિને નિષ્ફળ યાને પાપવર્ધક માનવી, એ તો તેમ માનનારની દૂષી જુદિનું જ પરિણામ કહી શકાય. નામને કલ્યાણકર છે, તો એ નામ ને આકારનું છે તે આકાર અધિક કલ્યાણકર છે—એમાં કોઈ પણ સમજદારના બે મત હોઈ શકે જ નહિ.

સાવધ-નિરવધનો વિચાર :

‘નામની ભક્તિ નિરવધ છે અને આકારની ભક્તિ સાવધ છે.’—એવો તર્ક કરનારાઓ સાવધ-નિરવધના ભેદને સમજી શક્યા નથી. ભક્તિ કે ગુણપ્રાપ્તિના કોઈ પણ કાર્યને સાવધ કહેવું, એ શ્રી જૈનશાસનને સમ્મત નથી : એટલું જ નહિ, કિન્તુ કોઈ પણ શિષ્ટજનનેય એ કથન સમ્મત થઈ શકે તેમ નથી. અધિક સાવધથી વિરમવા માટેના અલ્પ સાવધનું સેવન—એને પણ બે સાવધનું કાર્ય માનવામાં આવે, તો તો આ જગતમાં નિરવધ કાર્ય કોઈ પણ રહેશે જ નહિ અથવા એક જ રહેશે, કે જેની અંદર હાથ-પગ હલાવ્યા સિવાય શૂન્ય-પણે બેસી કે સૂઈ રહેવાનું હોય. બીજા શબ્દોમાં એક મૃતાવસ્થા જ નિરવધ તરીકે બાકી રહેશે. શુદ્ધ અવસ્થા માત્ર સાવધ છે. એ દયાનો આરોપ ભક્તિ કે ગુણપ્રાપ્તિના કાર્યમાં કરી નાખવા તૈયાર થવું, એ તો ભક્તિ-શૂન્ય અને ગુણશૂન્ય રહેવા અને રાખવાનો જ એક રાજ-માર્ગ છે. બાલક અજ્ઞાન અને રમત-ગમત કરવાના સ્વભાવવાળો હોય છે. એને જ્ઞાની બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં, એના રમવાના સ્વભાવને લીધે એ શીઘ્ર

જ્ઞાની ન બની શકે, તો પણ તેટલા માત્રથી જાળકને અજ્ઞાની બનાવવાનો આરોપ, લણાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર શિક્ષક ઉપર મૂકી શકાય નહિ શિક્ષક ઉપર તેવો આરોપ મૂકી દેવો એ જેટલું અઘટિત છે, તેટલું જ અઘટિત સદા સાવધ જીવનને જ ધારણ કરનાર ભક્તિમાન આત્માની ભક્તિની ક્રિયાને સાવધ કહેવી તે છે માંસલોજી આત્માની માંસલોજનની ટેવ છોડાવવાને માટે, કોઈ ઉપકારી તેને જો વનસ્પતિ-આહાર લેવાની સલાહ આપે, તો તેટલા માત્રથી વનસ્પતિ ખાનાર કે ખાવાની સલાહ આપનાર હિંસક છે કે હિંસક બની જાય છે-એવી માન્યતા, દિવાના સિવાય બીજા કોઈને ન હોઈ શકે ! અથવા વારાગના સ્ત્રી પતિવ્રતા બનવા પ્રયાસ કરે કે ચારીનો ધધે છોડવા માટે કોઈ આદમી ધધે ચઢવા પ્રયાસ કરે, તેથી તે પાપી કે હિંસક બની જાય છે, એમ કહેવું જેટલું સમજણ વિનાનું તથા ઉપહમનીય છે, તેટલું જ ઉપહાસને પાત્ર ત્રસજીવનિકાયની હિંસાથી પણ સર્વથા નહિ વિરમેલા આત્માઓ, તે હિંસાથી વિરમવા માટે ત્રસની અપેક્ષાએ અત્યંત હિંસા જેમા રહેલી છે એવા પદાર્થો વડે ઉપાસ્યની ભક્તિ કરે તથા સર્વ જીવનિકાયના વધથી વિરામ પામવા રૂપ સર્વવિરતિ-સ્વરૂપ મહાન ગુણની પ્રાપ્તિને નિકટ લાવવા માટે ઉદ્યમ કરે, તે કાર્ય હિંસાનું છે કે તેથી તે સાવધને આચરે છે-એમ કહેવું, તે છે ઉપાસ્યના આકારની ભક્તિ માટે ઉપાસક જે હિંસા કરે છે, તે હિંસા ભક્તિ-નિમિત્તક નથી, કિન્તુ ઉપાસકના સ્વાભાવિક હિંસક જીવનને જ આભારી છે. ઉપા

સકના સ્વાભાવિક જીવનમાં જ હિંસા ભરેલી છે, તેથી ભક્તિના કાર્યમાં ઉપાસક જેટલો વખત જોડાય છે, તેટલો કાળ તે પોતાની સ્વાભાવિક હિંસાથી પણ ઘણા અંશે નિવૃત્ત થાય છે : એટલું જ નહિ, કિન્તુ સર્વથા અહિંસક-પણું પ્રાપ્ત કરવાને માટે અહિંસાધર્મની ટોચે પહોંચેલા પરમ અહિંસક પરમાત્માની જો ભક્તિ કરે છે, કે જેના પરિણામે ભવિષ્યમાં તે સાવધથી વિરમવાવાળો અને નિરવધતાને વધારેને વધારે પામવાવાળો બને છે. પોતાના જીવનની સ્વાભાવિક સાવધતાનો આરોપ ભક્તિ કે શુભ-પ્રાપ્તિનાં કાર્યો ઉપર કરનાર અજ્ઞાની આત્મા, ઉપર્યુક્ત સર્વ લાભોથી સર્વથા વંચિત રહી જાય છે : એટલું જ નહિ, પણ પરમોપાસ્યની ભક્તિના એકના એક રાજ-માર્ગને સ્વયં ચૂકી જવા સાથે, અન્યોને પણ ચૂકાવી દે છે.

આકારને નહિ માનવાની વાતો—

કેવળ અજ્ઞાનજન્ય જ છે :

નામ-ભક્તિ કે આકાર-ભક્તિને ઊંડી ઠોડી શુભ-ભક્તિની વાતો કરનાર આત્માઓ કે નામ-ભક્તિને માનીને આકાર-ભક્તિને ઊંડી દેનાર આત્માઓ, ઉપાસ્યની ભક્તિ કરી શકે છે—એમ માનવું, એ કેવળ આત્મ-વંચના છે. નામ અને આકાર વિના અરૂપી ઉપાસ્ય કે તેમના શુભોત્તું મહણુ સર્વથા અસંભવિત છે. નામ એ આકારનો ભોધ કરાવવા દ્વારાએ ઉપાસ્યના શુભોત્તું સ્મરણ કરાવે છે : જ્યારે આકાર, એ નામના પણ અવ-લંબન વિના સાક્ષાત્ શુભોત્તું સ્મરણ કરાવે છે. નામ

અને આકારમય જગતમા વસીને નામ અને આકારને નહિ માનવાની વાતો કરવી, એ બુદ્ધિનો દ્રોહ છે પોતાના ઇષ્ટના સાક્ષાત્ આકારની ભક્તિને નહિ માનવાની વાતો કરનારા આત્માઓને પણ, સીધી નહિ તો આડકતરી રીતે, પોતાના ઇષ્ટની સાથે સખધ ધરાવતી વસ્તુઓના આકારની ભક્તિને માન્ય રાખવી જ પડે છે

જેમ કે-

એક મુસ્લીમ પોતાના ઇષ્ટની મૂર્તિને સીધી રીતિએ માનવાનો ઇન્કાર કરે છે, તો પણ એક નાનીશી મૂર્તિ અને તેના અવયવોની ભક્તિને બદલે તેના ગળામા આખી મસ્જીદ, મસ્જીદનો સમસ્ત આકાર અને તેના એક એક અવયવની ભક્તિ આવી પડે છે મૂર્તિ નહિ માનનાર ચૂસ્ત મુસ્લીમ મસ્જીદની ઇટે ઇટને મૂર્તિ જેટલી જ પવિત્રતાની નજરથી જુએ છે અને તેના રક્ષણ ખાતર પોતાના પ્રાણને પણ તુચ્છ સમજે છે મૂર્તિની નહિ તો મસ્જીદની પવિત્રતા ઉપર પણ તેને એટલો વિશ્વાસ બેસી બાય છે કે-તેની ખાતર પોતાના પ્રાણ દેવા કે અન્યના પ્રાણ લેવા તે તૈયાર થઈ બાય છે મૂર્તિના અપમાનના બદલે મસ્જીદનું અપમાન તેને લાગી આવે છે મસ્જીદ, એ પણ એક આકારવાલી સ્થૂલ વસ્તુ જ છે એવી વસ્તુ પોતાના ઇષ્ટનો સાક્ષાત્ બોધ કગવવાના બદલે, પરપરાએ અને મુશ્કેલીથી બોધ કરાવે છે, બ્યારે ઇષ્ટની મૂર્તિ તો સાક્ષાત્ બોધ કરાવે છે અને ઇષ્ટના જેટલો જ પવિત્ર ભાવ પેદા કરે છે-જે સ્થિતિ મસ્જીદ કે કબરો દ્વારાએ બહુદં.

મુસ્લીમ બહારથી મૂર્તિપૂજક નહિ હોવા છતાં જેમ હૃદયથી ઇષ્ટની મૂર્તિનો પૂજક છે, તેમ એક આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ કે પ્રાર્યનાસમાજ : કબીરપંથી, નાનકપંથી કે તેરાપંથીનું હૃદય પણ ઇષ્ટની મૂર્તિની લક્ષિતને અવગણી શકતું નથી. પોતાના ઇષ્ટ અને આરાધ્યનાં આકાર કે ચિત્રના અપમાનને તેમાંનો કોઈ પણ સહન કરી શકતો નથી. મૂર્તિપૂજક કે અપૂજક—એને તેવા પ્રસંગે એક સરખી આંતરિક વેદના ધાય છે. છતાં જ્યારે આકારને નહિ માનવાની વાતો ધાય છે, ત્યારે એમ જ લાગે છે કે—તેવી વાતો કેવળ અજ્ઞાનજન્ય જ છે : વિશ્વના પદાર્થોની વાસ્તવિક વ્યવસ્થાના અજ્ઞાનમાંથી જ એવી વાતો જન્મેલી હોય છે.

પદાર્થ માત્રની ચાર સ્થિતિ :

વિશ્વના પદાર્થ માત્ર ઓછામાં ઓછી ચાર સ્થિતિવાળા હોય છે. નામ, આકાર, પિંડ અને વર્તમાન અવસ્થા. વસ્તુની વર્તમાન ભાવ-અવસ્થા જેમ વસ્તુનો ભોધ કરાવે છે, તેમ તે જ વસ્તુની ભૂત અને ભાવિ અવસ્થા, તે વસ્તુનો આકાર અને તે વસ્તુનું નામ પણ, વસ્તુનો જ ભોધ કરાવે છે.

કાર્ય-કારણ આદિ સંબંધો :

આ દુનિયામાં પ્રત્યેક વસ્તુને અન્ય વસ્તુ સાથે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ હોય જ છે. એ સંબંધો અનેક પ્રકારના હોય છે. કોઈ સંબંધ કાર્ય-કારણ રૂપ હોય

છે, તો કોઈ જન્ય-જનક રૂપ હોય છે કોઈ સ્વ-સ્વા-
મિત્વ રૂપ હોય છે, તો કોઈ તાદાત્મ્ય અને તદુત્પત્તિ
રૂપ પણ હોય છે વહ્નિ અને ધૂમનો કાર્ય-કારણ રૂપ
સંબંધ છે તથા કુલાલ અને ઘટનો જન્ય-જનક રૂપ
સંબંધ છે શેઠ અને નોકરનો સ્વ-સ્વામિત્વ રૂપ, ઘટ
અને ઘટના સ્વરૂપનો તાદાત્મ્ય રૂપ તથા ઘટ અને
મૃત્તિકાનો તદુત્પત્તિ રૂપ સંબંધ હોય છે એ જ રીતે
શબ્દ અને અર્થનો તથા સ્થાપના અને સ્થાપ્યનો પણ
પરસ્પર સંબંધ છે અને તેને અનુક્રમે વાચ્ય-વાચક તથા
સ્થાપ્ય-સ્થાપક સંબંધ કહેવાય છે જેમ ધૂમના જ્ઞાનની
સાથે તેના કારણ રૂપ અગ્નિનું જ્ઞાન પણ જાતોને થાય
છે, પરંતુ તેના કારણ તરીકે અગ્નિ સિવાય અન્ય વસ્તુનું
જ્ઞાન થતું નથી : અથવા-જેમ ઘટને જોતાંની સાથે તેના
ઉત્પાદક તરીકે કુલાલનું જ્ઞાન થાય છે : પણ અન્યનું
જ્ઞાન થતું નથી : અગર તો તેના ઉપાદાન તરીકે મૃત્તિકાનું
જ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ તતુ આદિનું જ્ઞાન થતું નથી : તેમ-
અગ્નિ કે ઘટ શબ્દ સાંભળતાંની સાથે પોતાને અગ્નિ
અને ઘટનો જ નિશ્ચિત બોધ થાય છે, પરંતુ તે સિવાયના
પદાર્થોનો બોધ થતો નથી : અથવા-અગ્નિ કે ઘટનું ચિત્ર
જોતાં જોનારને અગ્નિ અને ઘટનું જ સ્મરણ થઈ આવે
છે, પરંતુ ઈતર પદાર્થોનું સ્મરણ થતું નથી ! એ વાત
નિશ્ચિતપણે એમ જણાવે છે કે- કાર્ય-કારણાદિ સંબ-
ધોની જેમ વસ્તુના વાચ્ય-વાચક અને સ્થાપ્ય-સ્થાપક
આદિ સંબંધો પણ વિદ્યમાન જ છે ' કાર્ય-કારણાદિ
સંબંધોને માનવા અને વાચ્ય-વાચકાદિ સંબંધોને ન

માનવા, એ અજ્ઞાનતા છે. વાચક શબ્દ જેમ વાચ્યનો બોધ કરાવે છે, તેમ સ્થાપ્યની સ્થાપના સ્થાપ્યનો બોધ કરાવે જ છે, એટલે એ સંબંધોનો ઈન્કાર કોઈ પણ બુદ્ધિશાલીથી થઈ શકે તેમ નથી.

નામ-સ્થાપનાના બે બે પ્રકારો :

નામ બે પ્રકારનાં હોય છે, તેમ સ્થાપના પણ બે પ્રકારની હોય છે. ઘટ પદાર્થનું 'ઘટ' એવું નામ અને ઘટ પદાર્થ સિવાયના શરીરાદિ અન્ય પદાર્થનું 'ઘટ' એવું નામ એજ રીતે ઘટ પદાર્થનો આકાર તે પણ સ્થાપના અને ઘટાકારનું ચિત્રામણાદિમાં આલેખન તે પણ ઘટની સ્થાપના. મૂળ વસ્તુના આકારમાં કે મૂળ આકારવાળી ભિન્ન વસ્તુના આકારમાં તફાવત હોતો નથી, તેથી જંનેને એક જ નામથી સંબોધવામાં આવે છે અને જંને પોતાના સ્થાપ્યનો એક સરખો બોધ કરાવે છે. હાથી-ઘોડાના પ્રત્યક્ષ આકારો કે તેનાં ચિત્રો, રાજા-રાણીનાં પ્રત્યક્ષ આકારો કે તેમના ચિત્રિત આકારો, હાથી-ઘોડા કે રાજા-રાણીનું જ ભાન કરાવે છે, પણ અન્ય પદાર્થોનું નહિ. મૂળ વસ્તુ પણ જેમ સ્થાપનાથી જ ઓળખાય છે, તેમ સ્થાપના વસ્તુ પણ આકારથી જ ઓળખાય છે. જંનેની ઓળખાણ આકારથી થતી હોવાને લીધે, જંનેથી એક સરખું જ બોધક કાર્ય થાય છે. ઉપાસ્ય દેવ અને તેમની સ્થાપના, એ જંને વસ્તુઓ આકારથી જ ઓળખાય છે, તેથી જંને બોધ કરાવવાનું કાર્ય એક સરખું જ કરે છે, - એમ માનવું એ સર્વથા ઘટિત છે. ઓળખાણ,

સ્મરણ કે ભક્તિ કરવા માટે ભાવ પદાર્થમાં રહેલો આકાર કે સિન્ન પદાર્થમાં રહેલો આકાર, એક સરખું જ કાર્ય કરે છે. શ્રી તીર્થકરો, શ્રી ગણુધરો અને બીજા પણ ઇષ્ટ અને આરાધ્યતમ પુરુષો પોતપોતાના કાળમાં પણ પોત-પોતાના આકારવડે જ ઓળખાતા હતા : કારણ કે—અવધિમનઃપર્યવ આદિ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનેને ધારણ કરનાર મહર્ષિઓ પણ, શ્રી તીર્થકરો આદિના અરૂપી આત્મા કે તેના ગુણોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરવાને અસમર્થ હતા. તેઓ પણ તે મહર્ષિઓને તેમના ઔદારિક દેહ રૂપી પિંડ અને તેના આકારથી જ ઓળખતા હતા તો પછી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી રહિત એવા બીજા છદ્મસ્થ આત્માઓ તેમને તેમના પિંડ અને આકાર દ્વારાજે જ ઓળખે, એમાં નવાઈ જ શી ? ઉપાસ્યને ઓળખવા—ઓળખાવવાનું કાર્ય જેમ ઉપાસ્યના મૂખ્ય આકારથી થાય છે, તેમ અન્ય વસ્તુમાં સ્થાપિત કરેલા ઉપાસ્યના આકારથી પણ તે કાર્ય સિદ્ધ થાય જ છે : તેથી ઉપાસ્યની આકારમય સ્થાપના પણ, ઉપાસકને ઉપાસ્ય બેટલી જ માનનીય, પૂજનીય અને વહનીય બને છે તેમાં લેશ માત્ર વિવાદને સ્થાન નથી.

પત્થરની ગાય દૂધ ન દે, પણ—

પ્રતિમા-પૂજનથી તો ગુણો પ્રગટાવી શકાય :

અહીં કેટલાક એવો તર્ક કરે છે કે—

“ પત્થરની ગાય વિગેરે તે તે વસ્તુઓને ઓળખવા માટે ભલે ઉપયોગી નિવડતી હોય, પરંતુ દૂધ દેવા વિગેરે રૂપ કાર્ય માટે તો તે નિર્રથક જ નિવડે છે : તે

ઉપાસ્યની સ્થાપના ઉપાસ્યની ઝોળખ કરાવવાનું કાર્ય લહે કરી આપતી હોય, પણ સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મની પ્રાપ્તિ સ્થાપનાથી કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? તે માટે મૂળ ગાયને દોહવાની જગ્યાએ મૂળ ઉપાસ્યની ઉપાસના જ કાર્યકર નિવડે.”

તેઓનો આ તર્ક અજ્ઞાનજન્ય છે. જેમાં દૃષ્ટાંત-દ્વાષ્ટાન્તિકત્વું વૈષમ્ય છે. દૂધ એ દ્રવ્ય છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મ એ શુભ છે. દૂધ રૂપી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ ગાય પાસેથી કરવાની છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મની પ્રાપ્તિ ઉપાસ્ય પાસેથી જ કરવાની છે જેમ નથી, કિન્તુ ઉપાસકે પોતાના આત્મામાંથી જ તે પ્રગટાવવાની છે. એ પ્રગટાવનામાં ઉપાસ્યતો માત્ર નિમિત્ત રૂપ છે. જેમ ઉપાસ્યનો મૂળ પિંડ અને તેનો આકાર તેવા નિમિત્ત રૂપ બને છે, તેમ ઉપાસ્યની સ્થાપના પણ તેવા નિમિત્ત રૂપ બની જ શકે છે. ઉપાસક જેમ ઉપાસ્યની વિવિધમાન અવસ્થામાં તેમના મૂળ આકારની સેવા-લક્ષિતથી સમ્યગ્દર્શનાદિ શુભોને આવરણ કરનારાં આવરણોને ખસેડી શકે છે અને આવરણો ખસવાથી જેમ પોતાના આત્મશુભોને પ્રગટાવી શકે છે, તેમ ઉપાસ્યની અવિવિધમાન અવસ્થામાં ઉપાસ્યની સ્થાપનાની સેવા-લક્ષિત દ્વારા પણ ઉપાસક સમ્યગ્દર્શનાદિ શુભોને આવરનારાં આવરણોને હટાવી આત્મશુભોને અવશ્ય પ્રગટાવી શકે છે.

કારીગરને મકાન પૂજનીય નથી,
પણ આપણને દેવ પૂજનીય છે :

ઉપાસ્યની સ્થાપના, એ ઉપાસ્યની ગેરહાજરીમાં

ઉપાસકના માટે એક મકાનના પ્લાન અને નકશાની ગરજ સારી છે. મકાનની અવિધમાન અવસ્થામાં કુશળ કારીગર તેના પ્લાનને વારંવાર જોવા વડે જ મકાન બાંધવાનું કામ સંપૂર્ણ કરી શકે છે. એ સંપૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, તે પ્લાનને તેને હંમેશાં અને હરઘડીએ દૃષ્ટિ સન્મુખ રાખવો પડે છે. તેમ-ઉપાસક આત્માને પણ, પોતાના આત્માને ઉપાસ્ય સમાન બનાવવા માટે, જ્યાં સુધી ઉપાસ્યની સમાન નિર્મળતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી, ઉપાસ્યની સ્થાપનાને હરઘડી સન્મુખ રાખવી જ પડે અને એક પણ પણ તેને દૂર કરી શકાય નહિ, એ તદ્દન સહજ છે.

અહીં કેટલાક એવો પણ તર્ક ઉઠાવે છે કે-

“ કારીગરને મકાનના પ્લાનને માત્ર નજર સન્મુખ રાખવાની જરૂર છે, નહિ કે-તેની પૂજા કરવાની : તેમ ઉપાસક ઉપાસ્ય સમાન બનવા માટે ઉપાસ્યની મૂર્તિને ભલે નજર સન્મુખ રાખે, પરંતુ તેને પૂજવાથી શું ? કારીગર પ્લાનની પૂજા કરે એ જેટલું અઘટિત અને હાસ્યાર્પક છે, તેટલું જ અઘટિત અને હાસ્યાર્પક જડ સ્થાપનાનું પૂજન-સેવન ઇત્યાદિ કરવું તે છે, એમ માનવામાં જોડું પણ શું છે ? ”

આ તર્ક ઉપલેક્ષે દૃષ્ટિએ જરા આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ જરા ઉંડા ઉતરીને વિચારતાં તેની પણ પોષકતા સ્પષ્ટ તરી આવે છે. કારીગરને જે મકાનનો પ્લાન નિરંતર જોવા પડે છે તે મકાન બાંધવાનું સાધન સાધક

તે સ્થાપ્ય તેને વંદનીય, પૂજનીય અને ઉપાસનીય છે. જ્ઞાનનું સ્થાપ્ય (મકાન) જેમ અપૂજનીય છે, તેમ સ્થાપના જેની છે તે સ્થાપ્ય પણ જો અવન્દનીય, અપૂજનીય કે અનુપાસનીય હોત, તો તો અવશ્ય તે સ્થાપનાની પૂજા ઇત્યાદિ હાસ્યાસ્પદ અને નિરર્થક ઠરત : પરંતુ અહીં સ્થાપનાના વિષયમાં સ્થાપ્ય તો પરમ ઉપાસ્ય છે. સાક્ષાત્ સ્થાપ્યની ઉપાસના ઉપાસકના કાર્યની સિદ્ધિ જે રીતે કરી આપે છે, તે જ રીતે સ્થાપ્યની સ્થાપનાની ઉપાસના પણ ઉપાસકના કાર્યને સિદ્ધ કરી આપે છે. જે મૂળ વસ્તુ પૂજનીય હોય છે, તેનું નામ પણ જો પૂજનીય બને છે, તો પછી તેનો આકાર ઇત્યાદિ પણ પૂજનીય બને, તેમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

પૂજનું ક્ષણ પૂજકના પરિણામના આધારે :

અહીં એટલું સમજી લેવું જોઈએ કે—શ્રી જૈનશાસન-માં ઉપાસ્યની ભાવ અવસ્થાની પૂજા પણ ઉપાસકના શુભ પરિણામના આધારે ક્ષણ આપે છે, નહિ કે—ઉપાસ્યની પ્રસન્નતા કે અન્ય વસ્તુના આધારે ! કારણ કે શ્રી જૈનશાસનના ઉપાસ્ય તો વીતરાગ હોવાથી, તેઓ પ્રસન્ન કે અપ્રસન્ન થતા જ નથી. હાં, બ્યવહારથી એમ પણ કહી શકાય કે—તે તારકો હંમેશાં પ્રાણી માત્ર ઉપર એક સરખા પ્રસન્ન રહેનારા તથા કૃપારસથી ભરેલા છે. આમ હોઈને ત્યાં સુધી ઉપાસક તેમના પ્રત્યે સન્મુખ વૃત્તિ-વાળો કે આરાધક મનોદશાવાળો બનતો નથી, ત્યાં સુધી તે કંઈપણ ક્ષણ મેળવી શકતો નથી. આરાધકના શુભ

પરિણામથી જ આરાધકને તરવાનું છે એ શુભ પરિણામની જાગૃતિ માટે આરાધ્યનો સાક્ષાત્ દેહ અને તેનો આકાશ જેમ વદન, પૂજન, નમસ્કાગદિ દ્વારાએ નિમિત્ત બને છે, તેમ આરાધ્યની સ્થાપના પણ તેની પૂજા ઇત્યાદિ દ્વારા આગધકના પરિણામની નિર્ભરતા ઇત્યાદિને સાધી આપે છે શ્રી વીતરાગની માક્ષાત્ ઉપાસના પણ જેમ શ્રી વીતરાગને લેશ માત્ર ઉપકાર કરનારી નથી અને તેમ છતાં જેમ પૂજકને માટે તે ઉપકારક થાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગની સ્થાપનાની ઉપાસના પણ શ્રી વીતરાગને કાંઈ પણ લાભદાયક નહિ હોવા છતાં, ઉપાસકને તો અવશ્ય લાભ દેરે છે. કારણ કે-એ દ્વારા ઉપાસકને શુષ્કબુદ્ધિ, કૃતજ્ઞતા, વિનય ઇત્યાદિ શુભોર્થ પાલન અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે દોષનિવારણ અને શુભપ્રાપ્તિ આદિની પ્રેરણા પણ અવશ્ય થાય છે શુષ્કબુદ્ધિમાન આદિ એકેક કાર્ય પણ અનર્થી કર્મનિર્જરાને સાધી આપનાર છે, તો પછી એ મધ્યમ ઉત્તમ કાર્યો જ્યાં એકી સાથે સિદ્ધ થાય છે-એવી શ્રી વીતરાગની (તેમની સ્થાપના દ્વારાએ થતી) ઉપાસના મુત્ત પુરુષોને અત્યંત આકર્ષણીય બને, એમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

ઇન્દ્રિય વિવિધ સ્વરૂપે માનનારાઓને પણ-
સ્થાપનાને સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ છે જ નહિ :

પોતાના ઈષ્ટ ઉપાસ્યને વીતરાગ માનનારાને જેમ ઇષ્ટની ઉપાસના માટે મૂર્તિ, સ્થાપના ઇત્યાદિની જરૂર પડે છે, તેમ જેઓ પોતાના ઇષ્ટને વીતરાગ નથી માનતા

કિંતુ સરાગી માને છે, તેઓને પણ ઇષ્ટની ઉપાસના માટે તેની સ્થાપના વિના ચાલી શકતું નથી. પોતાના ઇષ્ટને જેઓએ રાગ-દ્રેષવાળા પણ સર્વજ્ઞ તરીકે સ્વીકારેલા છે, એમની પ્રતિમા દ્વારાએ થતી આરાધના કે વિરાધના, એમને અનુકૂળે રાજી અગર નારાજ કરનારી થાય તે સ્વાભાવિક છે. એવા રાગી અને દ્રેષી પરમેશ્વરનું નામ માત્ર જપવાથી પણ ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય છે—એવું માનનારા તેમની પ્રતિમાની પૂજ્યતા, (કે જેમાં નામ-સ્મરણ અવશ્ય આવી જાય છે) તેને ન માને અથવા તેથી ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય છે એવું ન સ્વીકારે, એ ધારે જ કેમ ?

જેઓ પોતાના ઇષ્ટને સર્વજ્ઞ અને સર્વ-વ્યાપક માને છે, તેઓ પણ તેની ઉપાસના તેના પ્રતિબિંબ દ્વારાએ થઈ શકે છે એમ તો અવશ્ય માને છે. તેઓ કહે છે કે—જેમ અતિશય મોટો હાથી કે પર્વત એક નાના કાચ કે હર્ષણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે અને તે વખતે તેનું પ્રમાણ જ માત્ર નાનું બને છે કિંતુ તેનાં અંગો-પાંગાદિ અવયવો તો જેવાં છે તેવાં ને તેવાં જ રહે છે, તેમ વ્યાપક ઇશ્વરની (નાના આકારની સર્વ અવધવવાળી) મૂર્તિની આરાધના એ સાક્ષાત્ વ્યાપક ઇશ્વરની આરાધના જેટલી જ ફળદાયી છે. સામાન્ય મનુષ્યોને વ્યાપક ઇશ્વરની કૃપના અગ્રંભાવ્ય છે. તે તો તેની મૂર્તિ દ્વારાએ જ સંભવિત બને છે અને તેની ઉપાસનામાં ઉપાસકનું ચિત્ત એકાગ્રતાથી લાગી શકે છે. વળી સર્વવ્યાપક ઇશ્વર તેની મૂર્તિમાં પણ રહેલો જ છે, એટલે તે મૂર્તિ પણ પરમેશ્વરના અંશવાળી બને છે, તેથી પણ મૂર્તિની

આરાધનાથી પરમેશ્વરની આરાધના અવશ્ય થાય છે. વળી વ્યાપક ઈશ્વર અવતારને પણ ધારણ કરે છે તે વખતે અત્પ ભાગમાં રહેવાવાળા શરીરને ધારણ કરીને જ તે અવતાર ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે અવસ્થાની પૂત્યતાની ખાતર પણ મૂર્તિને માનવાની આવશ્યકતા રહે છે

હવે જેઓ ગોખલા વિગેરેની સ્થાપના કરીને પોતાના ઇષ્ટને વદન-નમનાદિ કરે છે, તેઓને સ્થાપના તો માનવી જ પડે છે : કિન્તુ તે સ્થાપનામાં આકાર આદિનું સાદ-શ્યપણું હોતું નથી, તેથી તેવાઓની દયા ઉભયથી બ્રહ્મ થવા જેવી થાય છે : પોતાનો મત મૂકવો પડે છે અને કૃણ મળતું નથી જેઓ સ્થાપનાને ખીલકુલ માનતા નથી, તેઓ પોતાના મુખ કે દષ્ટિ સન્મુખ દોને રાખીને વદન-નમસ્કારાદિ કરે છે ?-તે અત્યંત વિચારણીય છે જે કોઈ પણ વસ્તુને સન્મુખ રાખ્યા વિના જ વદન-નમનાદિ કરતા હોય, તો તેમના જેવા વિચારશૂન્ય અને અઘટિત આચરણ કરનારા ખીલ દોષ ધટી શકતા નથી પોતાના ઇષ્ટની માનસિક મૂર્તિને કંપીને તેમની સન્મુખ વદન-નમનાદિ કરતા હોય, તો તેવી અદૃશ્ય અને અસ્થિર મૂર્તિને ઠલિયત રીતે નમવા આદિથી જે ફલ થાય, તેના કરતાં દૃશ્ય અને સ્થિર મૂર્તિની સન્મુખ સાક્ષાત્ વદન-નમનાદિ કરવાથી અધિક જ ફળ થાય, તેનો તેઓથી કદી ઈન્કાર થઈ શકે નહિ. તેવી માનસિક મૂર્તિ કંપવાનું સામર્થ્ય સામાન્ય મનુષ્યમાં મળવી શકતું નથી, એટલું જ નહિ કિન્તુ તે માનસિક મૂર્તિ કંપવાની શક્તિ પણ દૃશ્ય અને સ્થિર મૂર્તિમાંથી જ આવી શકે છે, એટલે

તેને પણ વસ્તુતઃ માનસિક મૂર્તિ કરતાં દ્રવ્ય મૂર્તિ જ ઉપકારક થાય છે-એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી.

શ્રી જૈનશાસનને અનુસરનારાઓ ઉપાસ્ય અને ઇષ્ટ તરીકે સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ પરમાત્માને માને છે. એ પરમાત્મા મોક્ષે જવા પહેલાં થોડો યા ઘણો કાળ દેહ-ધારી અવસ્થાને ધારણ કરનારા હોય છે, એમ પણ જૈનો માને છે. અને તેથી તેઓને પોતાના ઇષ્ટની તે અવસ્થાનો આકાર અવશ્ય પૂજનીય છે. કદી પણ દેહને નહિ ધારણ કરનાર એવા પરમાત્મા શાસ્ત્રના નિરૂપક કદી પણ હોઈ શકે નહિ. જેઓને, પોતાના ઇષ્ટ પરમાત્મા-‘શાસ્ત્રના અને તત્ત્વના નિરૂપક છે’-એમ માનવું હશે, તેઓને પોતાના ઇષ્ટનું દેહધારણ માનવું જ પડશે : કારણ કે-દેહધારણ વિના મુખનું હોવું અસંભવિત છે અને મુખ વિના ઉપદેશકપણું પણ અસંભવિત છે. પોતાના પરમેશ્વર સર્વથા અને સર્વદા અશરીરી છે, એવી માન્યતા ધરાવનારાઓએ પોતાનાં શાસ્ત્રોને ઇશ્વરનાં કહેલાં નહિ કિન્તુ ઇશ્વર સિવાય કોઈ અદ્વય અને અદ્વય શક્તિ-માનનાં કહેલાં જ માનવાં પડશે અને તેવા અદ્વય અને અદ્વય શક્તિમાનનાં કહેલાં શાસ્ત્રોનું પ્રામાણ્ય સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માનાં વચનો તુલ્ય કદી પણ બની શકશે નહિ.

જૈનોની માન્યતા :

જૈનો અશરીરી સિદ્ધોને પૂજે છે, તો પણ એ અશરીરી સિદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે તે આત્માઓએ

જે કાઈ પ્રયોગો આચર્યા હોય છે, તે સાકાર અને સશરીરી અવસ્થામાં જ આચરેલા છે, તેથી તે અવસ્થાની પૂજનીયતા પણ જોનોને અવશ્ય માનનીય છે જોનો સાકાર અને નિરાકાર-ઉભયાવસ્થાવાળા પરમેશ્વરને માને છે સાકાર પરમેશ્વરને વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ માનવા સાથે, શાસ્ત્ર અને તત્ત્વોના ઉપદેશક પણ માને છે તેથી તેઓને નિરાકાર અને સાકાર પરમેશ્વરની તે તે અવસ્થાઓ વહનીય, નમનીય અને પૂજનીય હોય, તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી જો તેઓ ઉપકારિઓની તેવી ભાવદશાને પણ વહનીય આદિ ન માને, તો તેઓ ગુણ સમુદાયથી ભરેલા સર્વગુણસપન્નોનો પણ આદર નહિ કરવાવાળા બને અને ઉપદેશ ઇત્યાદિ દ્વારા પોતાના ઉપર થએલા અપ્રતિમ ઉપકાર ઇત્યાદિને પણ નહિ જાણવાવાળા બને એવી સ્થિતિ નિષ્કુર અને કૃતધ્વનના સમુદાય સિવાય અન્યની સહાય નહિ વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને તત્ત્વોપદેશક પરમેશ્વરોની પૂજનીયતાદિ સ્વીકારવામાં, કોઈ પણ સંસ્કૃતને લેશ પણ હરકત હોઈ શકે નહિ ગુણબહુમાન અને કૃતજ્ઞતાદિ ગુણોની કિંમત સમજનારાઓ તો તેવા સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપકારી અને સર્વોચ્ચ ગુણોથી ભરેલા મહાપુરુષોની સેવા, પૂજા, આદર, ભક્તિ, વહન, સ્તુતિ આદિ થાય તેટલા ઝોછા, એવી જ માન્યતાવાળા હોય એ સેવા-પૂજાદિથી તે મહાપુરુષોને કોઈ પણ જાતનો ઉપકાર નહિ થતો હોવા છતાં, તેમાં તટ્લીન રહેનાર આત્મા પોતાના શુભ પરિણામથી કર્મનિર્જરાદિ ઉત્તમ ફળોને પામ્યા સિવાય રહેતો નથી શ્રી જૈનશાસનમાં પૂજનું

ફળ પામવા માટે, પૂજ્યની પ્રસન્નતાને બદલે પૂજકની શુભભાવના જ કારણભૂત મનાયેલી છે. પૂજ્યની ભાવ અવસ્થાનું પૂજન પણ, પૂજકના શુણ્ણહુમાન તથા કૃતઃપણા આદિના આધારે જ ફળને આપવાવાળું છે. તો પછી એ જ શુણ્ણહુમાન અને કૃતઃજ્ઞતાના શુભ અધ્યવસાયથી તથા આત્મનિર્ભગતા સાધવાના ઉત્તમ પરિણામથી મૂર્તિ દ્વારા પૂજ્યનું વંદન-ઉપાસન ઇત્યાદિ થાય, તો તે કમ-નિર્જરાદિ ઉત્તમ ફળોને કેમ ન આપે ? અવશ્ય આપે.

સ્થાપના દ્વારાએ આરાધના
કરનારાઓની સાપેક્ષ મહત્તા:

‘દેવ-શુરુ આદિની આરાધનાથી થતી કર્મનિર્જરા આરાધ્યની આપેલી હોતી નથી, કિન્તુ દેવ-શુરુ આદિના આલંબનવશે આરાધકને થયેલા શુભ પરિણામને આધીન છે’-એ વાત આપણે ઉપર બોધે આવી. ભાવ અવસ્થાની આરાધના પણ બે આરાધકના શુભ પરિણામને આધારે જ ફળવતી છે, તો પછી મૂર્તિ અથવા સ્થાપના દ્વારાએ થતી આરાધનામાં આરાધકના શુભ અધ્યવસાય રહેલા જ છે. ‘એ અધ્યવસાયો શુભ નથી કિન્તુ મલિન છે’-એમ કાણ કહી શકશે ? ભાવ અવસ્થાની આરાધના આરાધ્યના વિદ્યમાન કાળમાં કરવાની હોય છે, જે વખતે આરાધ્યની ઉત્તમતા અને ઉપકારિતાદિને સાક્ષાત્ દેખવાથી લક્ષિત બાગવી સહજ છે. જ્યારે આરાધ્યની સ્થાપના દ્વારાએ લક્ષિત, આરાધ્યના અવિદ્યમાન કાળમાં કરવાની હોય છે અને તે તો જ બની શકે, કેબે આરાધ્યની ઉત્તમતા

અને ભક્તિપાત્રતા,—ઉપદેશ, શાસ્ત્ર અને પરપરાદિ વડે હૃદયમાં બરાબર કસેલ હોય ભાવાવસ્થાની આરાધના કરનારાઓ કરતાં સ્થાપના દ્વારાએ આરાધ્યની આરાધના કરનારાઓની ભક્તિ અને પૂજ્યતાની બુદ્ધિ એક અપેક્ષાએ વધારે સ્થિત થયેલી છે, એમ માનવું જોઈએ ઉપકારિની હયાતિમાં ઉપકારિના ઉપકારનું સ્મરણ ઇત્યાદિ કરતાં, ઉપકારિની બીજાહયાતિમાં ઉપકારિના ઉપકારોનું સ્મરણ ઇત્યાદિ કરનાર, ઉપકારી પ્રત્યે ઓછા આદરવાળો છે એમ કહી શકાયજ નહિ, કિન્તુ એક અપેક્ષાએ અધિક આદરવાળો છે એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી વ્યક્તિની વિધમાનતા કરતાં અવિધમાનતામાં વ્યક્તિને માફ કરનારા, તેના પ્રત્યે સાચો રાગ ધરાવનારાઓને છોડીને પ્રાયઃ બીજા નહિજ હોય તેમ—પૂજ્યની વિધમાન દશા કરતાં અવિધમાન દશામાં પૂજ્યની ભક્તિ, સાચા અને અંતરંગ ભાવવાળા વિના બીજાથી બની શકે નહિ, એમ અપેક્ષાએ કબૂલ કરવું જ પડે ‘હૃદયમાં ભક્તિભાવ વિના પણ બાહ્યથી સ્થાપનાની ભક્તિ કરનારા ઘણા દેખાય છે’—એવો તર્ક કરનારે સમજવું જોઈએ કે—‘એ સ્થિતિ જેમ સ્થાપના માટે હોય છે, તેમ ભાવ અવસ્થાની ભક્તિ માટે પણ હોયજ છે’ ભાવ અવસ્થાની ભક્તિ કરનારા બધા અંતરંગ અને સાચા ભાવથીજ કરે છે એમ નથી, કિન્તુ દેખાદેખીથી—લોભ, લાલચ, માયા કે બીજું પણ દુષ્ટ બુદ્ધિથી કરનારા પણ હોયજ છે સ્થાપના માટે પણ તેમ હોઈ શકે; પરન્તુ ભાવાવસ્થાની ભક્તિ કરનારા જેમ કેટલાક ખોટા હોય છે તેથી બધાજ તેવા હોય

છે-એમ કોઇથી કહી શકાય તેમ નથી, તેમ સ્થાપનાની લક્ષિત કરનારામાં પણ ખોટા હોય છે તેથી સર્વ કોઇ તેવા જ હોય છે-એમ કહી શકાય નહિ. એ રીતે આરાધ્યની અવિદ્યમાનતામાં આદરના પરિણામ થવામાં, સ્થિર અને સુદૃઢ લક્ષિતની જરૂર છે. લક્ષિતની એ સ્થિરતા અને સુદૃઢતા આરાધકને અત્યંત શુભ ફળને આપનારી થાય, એમાં લેશ માત્ર વિવાદને સ્થાન હોઈ શકે નહિ.

દેવલક્ષિત માટે અલગ ચૈત્યાલયો જરૂરી છે :

‘સ્થાપનાની લક્ષિત અપેક્ષાએ પૂજકના અધિક આદરને સૂચવનારી છે’-એ વાત સિદ્ધ થયા પછી, સ્થાપનાની લક્ષિત માટે ચૈત્યાદિની કેટલી બધી જરૂર છે-એ સમજવું અને સમજાવવું ખૂબ જ સુલભ થઈ પડે છે. કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિ, તેને માટેના અલગ સ્થાન વિના બદ્ધમૂલ થઈ શકતી નથી. વિદ્યાભ્યાસ કે કળા-હુન્નર ઇત્યાદિ શિખવા માટે નિશાળો, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ આદિનાં સ્વતંત્ર મકાનોની આવશ્યકતા સૌથી પ્રથમ પડે છે : તેમ દેવલક્ષિત, શુભલક્ષિત કે ધર્મક્રિયા આદિ કરવા માટે પણ અલગ સ્થાનોનું નિર્માણ થયા વિના, તે લક્ષિત આદિની ક્રિયાઓ નિર્વિધ થઈ શકે નહિ. જેઓ સ્કુલો, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ, ખોડીંગ હાઉસો, વિદ્યાલયો, અનાયાથમો, જ્ઞાનશાળાઓ, દાન-શાળાઓ, ધર્મશાળાઓ, દવાખાનાંઓ, સુવાવડખાનાંઓ અને હોસ્પિટલો ઇત્યાદિના માટે સ્વતંત્ર મકાનોની હીમાયત કરે છે, તેઓ-‘દેવલક્ષિત માટે સ્વતંત્ર મકાનની

જરૂર નથી '—એમ કહી શકે નહિ : છતાં એમ કહેવા તૈયાર થાય, તો સમજવું જોઈએ કે—તેવા આત્માઓને અન્ય પદાર્થો માટે જે લાગણી છે, તેટલી પણ લાગણી દેવલક્ષિત માટે છે નહિ ' જીજ્ઞા બધાં કાર્યો જેમ જરૂરી છે, તેમ દેવલક્ષિત પણ જરૂરી છે ' અથવા તો—' જીજ્ઞા બધાં કાર્યો કરતાં દેવલક્ષિત અધિક જરૂરી છે '—એમ માનનાર વર્ગ અધિક સગવડપૂર્વક દેવલક્ષિત ચર્ચા શકે તેવા મનોહર અને રમણીય ચૈત્યસ્થાનોની જરૂરીયાત સ્વીકાર્યા સિવાય વ્હી શકે નહિ દેવલક્ષિત માટેનાં અલગ, વિશાળ અને મનોહર ચૈત્યો હોય, તો જ તેવાં ક્ષેત્રોમાં સુસાધુઓનું આવાગમન સુલભ અને સુશક્ય બને છે સુસાધુઓને ગૃહસ્થોના વૈભવ અને ધનસમૃદ્ધિ સાથે કામ હોતું નથી, તેથી જે— તે ક્ષેત્રોમાં સુસાધુઓનો વિહાર હોતો નથી સુસાધુઓનો વિહાર હોતો નથી સુસાધુઓનો વિહાર માટે ભાગે તે જ ક્ષેત્રોમાં હોય છે, કે જ્યાં વિપુલ પ્રમાણમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની લક્ષિત માટેનાં મનોહર ચૈત્યો આદિ રહેલા હોય છે . કારણ કે—તેવા જ ક્ષેત્રોમાં સુધાવકો અને અર્થી આત્માઓ વિશેષ હોવાનું સુસંભવિત છે તેમજ એ કાળે ત્યાં સચમની સુરક્ષા—વૃદ્ધિ આદિ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે એકદર સાધુસમાગમની સુલભતાનું કેઈ પ્રધાન સાધન હોય, તો તે પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની લક્ષિત માટે નિર્મિત થયેલાં મનોહર ચૈત્યોની વિપુલ સામગ્રી જ છે ચૈત્યો વિના સાધુઓનું આવવું પ્રાય અસંભવિત બને છે અને સાધુસમાગમ વિના સુધાત્રદાન, શ્રી જિનવચનનું શ્રવણ તથા સસારનિસ્તાર

માટે અત્યંત ઉપયોગી સમ્યક્દર્શન, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ આદિ શુભોના અમૂલ્ય લાભોથી વંચિત રહેવાનું જ થાય છે. એટલું જ નહિ, કિન્તુ સાધર્મિક બંધુઓનાં દર્શન ઇત્યાદિ પણ દુર્લભ બને છે. પરિણામે સાધર્મિકલક્ષિ આદિ સમ્યક્ત્વને નિર્મલ કરનારા આચારોનું પાલન પણ અશક્ય બને છે.

ચેત્ય હંમેશ લાભ જ કરે છે :

શ્રી જૈનશાસનમાં સાધુઓનો નિત્યવાસ નિરપેક્ષ છે, કારણકે-તેથી શ્રાવકો સાચેનું મમત્વ ઇત્યાદિ વધે છે અને રાગાદિની પરિણતિ પોષાય છે. પરિણામે ધર્મ-લાવનાની વૃદ્ધિ થવાને બદલે હાનિ જ થાય છે. પરંતુ-શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના પાવનકારી બિંબથી અધિષ્ઠિત થયેલ ચેત્યના સંબંધમાં તેવું કાંઈ બનવા પામતું નથી. તે સ્થાને સર્વ કોઈ એક સરખા લક્ષિલાવથી હરહંમેશ આવી શકે છે. શ્રી જિનચેત્ય કોઈ પણ એક વર્ગના પક્ષ-પાત કે રાગનું કારણ બનતું નથી, તેથી સર્વદા સરખી રીતે સર્વની લાવનાની અલિવૃદ્ધિનું સ્થાન બની રહે છે. સર્વશુણ્યસંપન્ન પરમાત્માની અધ્યક્ષતાવાળું શ્રી જિનચેત્ય, સર્વની લાવનાની અલિવૃદ્ધિનું સ્થાન સદાને માટે બની શકે છે, એ વાતનો અનુભવ દરેક જિજ્ઞાસુને પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. એક, બે કે તેથી વધારે આતુર્માત્ર એક જ સ્થાને સાધુને રહેવાનું થાય છે, તો ત્યાં અનેક પક્ષપાત આદિ થવાના પ્રસંગો બની આવે છે : બ્યારે શ્રી જિનેશ્વર મહારાજથી અધિષ્ઠિત ચેત્ય સેકંડા કે હબ્બરો વર્ષો સુધી

એક સરખી રીતે ધર્મવૃત્તિઓને પોષનારું જ થાય છે તથા તેના આલંબનથી સૌ કોઈ સમાનધર્મિપણાની લાવનાને ટકાવી રાખનારા બને છે. શ્રી જૈન શાસ્ત્રોના કથન મુજબ શ્રી તીર્થંકરદેવોના વિદ્યમાન કાળમાં અર્થાત્ ચતુર્થ આરામાં પણ, ધર્માત્માઓના નિવાસવાળાં દરેક ગામે શ્રી જિનચૈત્યોની બહુલતાવાળાં હતાં અને તેવાં તારક ચૈત્યોના આલંબનથી જ તે વખતના મનુષ્યોને પણ અનેક પ્રકારના ધાર્મિક ફાયદાઓ થયા હતા.

ધનવ્યય માટેનાં ઉત્તમ સ્થાનો :

ધર્મલાવનાને ટકાવી રાખવાને માટે જેમ ચૈત્યોની જરૂર છે, તેમ લોભ અને પરિચ્છેદ સંસારના પાપે ઉપાર્જન થયેલ દ્રવ્યનો સફળ વ્યય કરવા માટે પણ શ્રી જિનચૈત્યોની ખાસ જરૂર છે. ધર્મ માટે લક્ષ્મીનું ઉપાર્જન કરવાનું શ્રી જૈનશાસન વિધાન કરતું નથી, પરંતુ પાપ સંસારોના કારણે ઉપાર્જન થયેલ દ્રવ્યનો સફળપયોગ કરવાનું તથા ઉત્તમ ધર્મક્ષેત્રોમાં વાવી તેનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું તો શ્રી જૈનશાસન અવશ્ય વિધાન કરે છે. પરમાત્માના ઉપદેશ કે શાસનથી ધર્મ પામેલો આત્મા, પ્રાપ્ત થયેલા અસ્થિર અને વિનાશી દ્રવ્યનો ઉપયોગ પરમાત્માના ચૈત્યાદિ માટે નહિ કરે, તો તે રંક આત્મા સર્વ-સમર્પણ-બુદ્ધિથી પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે તત્પર કેવી રીતે બની શકશે ? પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે, પરિચ્છેદની મમતા ઓછી કરવા માટે કે ગૃહસ્થપણામાં ગૌદાર્યાદિ સફળતાનું સર્વોચ્ચ

ફળ મેળવવા માટે, શ્રી જિનલક્ષિત માટેનાં ચૈત્યો અને મૂર્તિઓ કરતાં વધારે સુંદર સ્થાનો, જગત્પુરમાં ખીજાં ક્યાં મળવાનાં હતાં ? પરમાત્માના શાસનનો પોતાના ઉપર અતુલ લાવોપકાર છે—એમ સમજી શકનાર પુણ્ય-ત્માઓ, પરમાત્મપરાયણ થવા માટે શ્રી જિન ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારા જોડો. ધનવ્યય થાય, તેને જોછો જ માને અને તેથી વિપરીત પ્રકારના ધનવ્યયને અનર્થકર તથા સંસારમાં રૂખાવનાર તરીકે જ સમજે, એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. પ્રભુશાસનને પામેલા ગૃહસ્થો તો સમજે છે કે—શ્રી જિનલક્ષિત આદિમાં નહિ વપરાયેલું દ્રવ્ય, પ્રાયઃ પોતાની અને પોતાના વંશ-વારસની પરિબ્રહ્મ સંજ્ઞાને પોષનારૂં થાય છે : એટલું જ નહિ, પણ પોતાને તથા પોતાની સંતતિને જોશઆરામ અને મોજ-ચોખના માર્ગે ચઢાવી છં અધોગતિમાં ધકેલનાર થાય છે.

ચૈત્યાદિમાં કરેલા ધનવ્યયથી થતા લાભો :

વળી ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારાજે થયેલો ધનવ્યય, ધાર્મિક આત્માઓની સત્તાવાળો તથા સામુદાયિક વારસાવાળો થાય છે, જ્યારે પુત્ર-પૌત્રાદિકને આપેલો વારસો મોટે ભાગે ધર્મપરાયણ નહિ એવાઓની માલીકીવાળો બને છે તથા તેના ઉપર સત્તા પણ તેવા વર્ગની જ થાય છે.

વળી ચૈત્ય કે મૂર્તિ દ્વારાજે થયેલો ધનવ્યય નષ્ટ થઈ જતો નથી, કિન્તુ રૂપાંતરે ઉલો જ રહે છે : જ્યારે લોગોપલોગ, જોશઆરામ અને મોજચોખનાં સાધનોમાં થયેલો ધનવ્યય, ક્ષણિક ફળ આપી સર્વથા નાશ પામે

છે તથા લોકતાને અનર્થ અને ઉન્માદની વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે અને તે માર્ગે વપરાયેલી એક પાઠ પણ પરમાત્મા કે તેમના પવિત્ર શાસનની આરાધનના માર્ગમાં ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી. અવિનાશી અને અવ્યાબાધ સુખથી ભરપૂર મોક્ષ અને તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવનાર તથા આત્મ-તત્ત્વ અને અનાત્મ-તત્ત્વનો ભેદ સમજાવી, આત્મતત્ત્વના ઉપાસક બનાવનાર પરમાત્માનાં મનોહર મંદિરોમાં અને એ તારકોની મનોર પ્રતિમાઓમાં, યંચળ સર્વસ્વનો ભોગ આપવાની બુદ્ધિ કૃતરૂ આત્માઓને ન થાય, એ બને જ કેમ ? તેવી બુદ્ધિ કૃત્રિમ કે નિર્રથક હોતી નથી, કિન્તુ સાહજિક અને સાર્થક હોય છે. ધર્મદૃષ્ટિએ એ વ્યય આત્માને પરમેશ્વરપરાયણ બનાવે છે, વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ એ વ્યય મૂર્તિ અને મંદિર સ્વરૂપે આ જગતમાં કાયમ રહે છે અને દીર્ઘકાળ સુધી અનેકોને ઉપકાર કરતો દૃષ્ટી રહે છે. જીવનમાં પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થોનો ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ સદુપયોગ કરાવનાર કોઈ પણ માર્ગ હોય, તો તે આ રીતે શ્રી જિનચૈત્ય અને શ્રી જિનમૂર્તિ આદિની લક્ષિતમાં થતો ધનવ્યય જ છે : ધનના સદ્વ્યયનો આના કરતાં ચઢીયાતો માર્ગ બીજો કોઈ પણ શોધી શકાય તેમ છે જ નહિ : કારણ કે-બીજો કોઈ પણ માર્ગ તથા પ્રકારના કલ્યાણને કરનારો હોય એ અસંભવિત છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માઓને મન, એ સિવાયનો ધનવ્યય કૃત્રિમ અને નિર્રથક લાગે છે તથા એવી ઋદ્ધિ એ પુણ્યઋદ્ધિ નથી, કિન્તુ પાપઋદ્ધિ છે એમ તેઓનો અંતરાત્મા પોકારી ઉઠે છે.

શ્રી જિનપૂજા અને હિંસા :

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવની લક્ષિત માટે મૂર્તિ અને ચેત્યો દ્વારાએ થતો ધનવ્યય નિરર્થક નથી, કિન્તુ સાર્થક છે’—એમ સ્વીકારવા છતાં, કેટલાકોને એક શંકા શક્યની જેમ ખૂંચે છે અને તે એ છે કે—

“શ્રી જિનપૂજામાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ આદિના જીવોનો વિનાશ થાય છે, તો તેવી પૂજા ઉપાદેય કેવી રીતે બની શકે? અહિંસક શાસનમાં હિંસક માર્ગે ધર્મ થાય છે—એવું પ્રતિપાદન કરવું, એ શું વહતો વ્યાધાત જેવું નથી?”

આ શંકા—‘જેની અહિંસા શું વસ્તુ છે?’—તેની વાસ્તવિક સમજના અભાવમાંથી ઉભી થયેલી છે. ‘જેમાં જીવવધ થાય છે, તે સધળી ક્રિયા હિંસક જ છે’ અથવા ‘જીવનો વધ થયો, તેનું જ નામ હિંસા છે’—એમ જૈન શાસ્ત્રે કદી કહ્યું જ નથી. જૈનશાસ્ત્ર મુજબ—‘વિષય-કર્માદિની પ્રવૃત્તિ કરતાં અન્ય જીવોનો પ્રાણનાશ થાય’ તેનું જ નામ હિંસા છે. વિષય-કર્માદિની પ્રવૃત્તિ સિવાય થતા પ્રાણવ્યપરોપણ આદિને પણ જો હિંસા માનવામાં આવે, તો દાનાદિ એક પણ ધર્મપ્રવૃત્તિ ચર્ચ શક્યે નહિ : કારણ કે—તે દરેકમાં પણ જીવવધ તો રહેલો જ છે. શું શ્રી જિનપૂજાના કાર્યમાં જીવવધ છે, તો ગુરુલક્ષિત, શાસ્ત્રશ્રવણ, પ્રતિક્રમણ આદિ કાર્યોમાં જીવવધ નથી? અવશ્ય છે, પરન્તુ તેમાં હેતુ જીવવધનો નથી, કિન્તુ ગુરુલક્ષિત ધર્ત્યાદિનો છે અને તેથી તેને હિંસાનાં કાર્યો

કહી શકાતાં નથી. એજ રીતિએ શ્રી જિનપૂજામાં પણ હેતુ શ્રી જિનલક્ષિતનો છે, તેથી તેને હિંસક કાર્ય કેમ કહી શકાય ? કેવળ જીવવધને જ હિંસા કહેવામાં આવશે, તો નદી ઉતરનાર અને આમાનુશ્રામ વિહાર કરનાર સાધુને પણ હિંસક જ કહેવા પડશે હોઆદિ કષ્ટોને સહન કરનાર, ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાઓ વડે શરીરને શોષવનાર તથા મહા-મતોના સંરક્ષણાદિ માટે અવસરે પ્રાણના ભોગો આપનાર પણ હિંસાનાં કાર્યો કરનાર છે, એમ કહેવું પડશે આની સામે—‘એ બધા કાર્યો માટે ભગવાને આજ્ઞા કરેલી છે’—એમ કહેવામાં આવે, તો એ પ્રશ્ન સાથેજ પૂછવો પડશે કે—‘હિંસાનાં કાર્યો માટે ભગવાન કદી આજ્ઞા કરે ખરા ? શું ભગવાનને હિંસા કબ્બાની નહિ પણ કરાવવાની છૂટ હોય, એમ બની શકે ખરું ?’ પણ નહિ, ભગવાન પણ ત્રિકરણ યોગે હિંસાના પરિહારી હોય છે. તે તે કાર્યોમાં જો હિંસા જ હોત, તો ભગવાન કદી પણ આજ્ઞા આપત જ નહિ : કિન્તુ ‘નદી ઉતરવી’ વિગેરે કાર્યો સયમરક્ષાયે છે, યૌદ્ધલિક હેતુસર નથી, તેથી તે તે પ્રવૃત્તિઓને હિંસક નહિ પણ અહિંસક પ્રવૃત્તિઓ જ ગણેલી છે

સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા કેમ કરતા નથી ?

અહીં એવો તર્ક થવો પણ સંભવિત છે કે—

“શ્રી જિનપૂજા એ ભક્તિસ્વરૂપ હોવાથી તેમાં થતી વિરાધના એ જો હિંસા રૂપ નથી, તો પછી પંચ મહાવ્રતના ધારક સાધુઓ પૂજા કેમ કરતા નથી ?”

તેનો જવાબ એ છે કે—સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા, તેમાં કારણ—‘દ્રવ્યપૂજા એ હિંસાનું કાર્ય છે’—એ નથી, કિન્તુ—‘સાધુઓ દ્રવ્યના ત્યાગી હોય છે’—એ છે. અધિકારી વિશેષે જ ક્રિયા વિશેષ હોય છે. દ્રવ્યપૂજાના અધિકારી દ્રવ્યને ધારણ કરનારા હોય છે. વળી દ્રવ્યપૂજા માટે સ્નાન કરવું જોઈએ અને તે નહિ કરવાની સાધુઓને પ્રતિજ્ઞા હોય છે, તેથી દ્રવ્યપૂજા કરવાનું કાર્ય સાધુઓને માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી પણ વિરુદ્ધ છે. ગૃહસ્થો સ્નાન કરનારા હોય છે, દ્રવ્યના સંગી હોય છે, તેથી તેમણે દ્રવ્યપૂજા ભક્તિ-નિમિત્તે કરવી જ જોઈએ અને તેમાં પ્રભત્ત યોગ નહિ હોવાથી અનિવાર્યપણે થઈ જતું પ્રાણવ્યપરોપણ હિંસા રૂપ નથી. ‘ઔપધ રોગીને હિતકારી છે, તેથી નિરોગી એવા વૈદે પણ તે લેવું જ જોઈએ.’—એવો નિયમ કરી શકાય નહિ. દ્રવ્યપૂજન, એ આરંભ અને પરિશ્રદ્ધના રોગથી રીઝાતા આત્માઓને તે રોગથી મૂકાવવા માટે, અર્થાત્-આરંભ અને પરિશ્રદ્ધના વિચાર અને વર્તનથી દૂર રાખવા માટે વિહિત થયેલું છે. સાધુઓને આરંભ અને પરિશ્રદ્ધનો રોગ નથી, તેથી તેઓને દ્રવ્યપૂજન રૂપ ઔપધ લેવાની આવશ્યકતા નથી.

શ્રી જિનપૂજા સાથે—

સર્વવિરતિના ધ્યેયની સુસંગતતા :

અહીં ણીજો એવો તર્ક ઉઠાવો પણ સંભવ ❶ કે—

“પૃથ્વીકાયાદિના આરંભમય દ્રવ્યપૂજનથી નિરાંલ-મય સર્વવિરતિનું ધ્યેય કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ?”

આનો સીધો અને સરળ જવાબ એ છે કે-એવો એક નિયમ છે કે-જે ગુણો તરફ જે મનુષ્યનું અત્યંત બહુમાન હોય છે, તે મનુષ્ય તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાના શુભ અધ્યવસાયવાળો હોય જ છે અને તેને તે શુભ અધ્યવસાય જ સમયે સમયે અનંતી નિર્જરા ઠરાવનાર થાય છે. તેવી નિર્જરાથી આત્મા નિર્મળતા પામી, પોતાના ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે. ગુણ-પ્રાપ્તિ થવાથી ગુણવાનનાં વચનો તરફ શ્રદ્ધા અને તીવ્રતા થાય છે. જેમ જેમ શ્રદ્ધા તીવ્રતર થતી જાય છે, તેમ તેમ ગુણવાનનાં વચનો અનુસાર વર્તન કરવાને આત્મામાં તન્મયતા થાય છે અને એ વર્તનની તન્મયતામાંથી બાહ્ય-અણ્યંકર સર્વ સંયોગોનો લોગ આપવાની તૈયારી થાય છે. તેનું જ નામ સર્વવિરતિ છે. એ રીતે પરંપરાએ, પ્રભુમૂર્તિનું પૂજન સર્વવિરતિના ધ્યેયને પહોંચવાનું સાધન બની શકે છે. એટલું અવશ્ય છે કે-શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાને પૂજનારા સર્વ મનુષ્યો તે જ ભવમાં સર્વવિરતિના ધ્યેયને પહોંચી જાય એ બને નહિ. જેમ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરનાર દરેકને તે જ ભવમાં મોક્ષ મળતો નથી, તો પણ સર્વવિરતિની આરાધના નિષ્ફળ ગણાતી નથી. એમ ઘણા ભવો મુખી વિરાધનાનું વર્જન અને આરાધનાનું સંપાદન થવા બાદ જ સર્વવિરતિ ભવાંતરે મોક્ષ આપે છે, તેવી રીતે અવિધિ ટાળતો અને વિધિને સાધતો દ્રવ્યપૂજ કરનારો ભવાંતરે સહેલાઈથી સર્વવિરતિને પામી શકે છે : કારણ કે-શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂ

જેમના રાજવૈભવને કે મુખસમૃદ્ધિને

આગળ કરીને પૂજતો નથી, પરંતુ તેઓએ આરંભ-પરિચ્છ અને વિષય-કથાચના સર્વથા ત્યાગપૂર્વક સેવેલું જે અનગારપણું અને પ્રાપ્ત કરેલું જે અદાર દોષોથી રહિત-પણું, તેને અંગે જ પૂજા કરે છે. લગવાનની મૂર્તિનું પૂજન એ રીતે સર્વવિરતિ વિગેરે ગુણો તરફ બહુમાન ધારીને કરાય છે, તેથી તે સર્વવિરતિને અપાવનાર થાય જ છે.

‘પ્રભુ પૂજના અર્થો હતા’-

એમ કહી શકાય જ નહિ :

એવો પણ તર્ક સંભવિત છે કે-

“શ્રી જિનેશ્વરદેવો હિંસા વર્જવા માટે સાધુઓને સંસારનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે, તીવ્ર કષ્ટો સહવાનું-ચાવત્ પ્રાણત્યાગ કરવા પર્યંતનું કહે અને પોતાની પૂજા માટે હિંસાદિક થાય તો પણ એનું નિર્જશદિ ક્ષેપ બતાવે, તે શું ઘટિત છે ?”

આ કુતર્કનો જવાબ એ છે કે-ખીજા મતોની પેઠે શ્રી જૈનમતમાં શ્રી જિનેશ્વર એવી કોઈ એક વ્યક્તિ નથી, કિન્તુ તેવી વ્યક્તિઓ અનંતી થઈ થઈ છે અને અનંતી થવાની છે. તે સર્વ વ્યક્તિની પૂજ્યતાનું નિરૂપણ કરવું, એમાં વ્યક્તિગત પૂજવાના હેતુની કલ્પના કરવી, તે સર્વથા વિરુદ્ધ છે. સમુદાયની વ્યક્તિની નિરૂપણમાં વ્યક્તિગત પૂજનું પ્રવર્તકપણું કલ્પવું, એ ભયંકર દોષ-કૃતિ જ છે. એક સંજ્ઞન દુર્જનના સંસર્ગથી થતા અવગુણો બતાવે અને સંજ્ઞનના સંસર્ગથી થતા ક્ષાયદાઓ બતાવે, તેથી-‘તે પોતાની મહત્તા બતાવવા મથે છે’-એમ કહી

શકાય નહિ. સુપાત્રદાનનો ઉપદેશ કરનાર સાધુ સ્વાર્થી છે, એમ કહી શકાય નહિ. એક સાધુ ઉપદેશ દે, તેમાં જણાવે કે—‘સાધુ મહાત્માનાં નામ-ગોત્રને શ્રવણ કરવા માત્રમાં પણ ઘણું જ ફળ છે અને તેના કરતાં તેમના સામા જવું, વદન-નમન કરવું, સુખશાતા પૂછવી, તેમની અનેક પ્રકારે પર્યુપાસના કરવી, તેમાં અનહદ લાભ છે.’ આ ઉપદેશ કોઈ એક વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને નથી, તેથી તે ઉપદેશક પોતાની પૂજા ઇત્યાદિનો અર્થી છે—એમ કહી શકાય નહિ. તથા ‘સાધુના સામા જવું’—ઇત્યાદિમાં થતા જીવવિરાધનના પાપનો ભાગી તે ઉપદેશક થાય છે, એમ પણ કહી શકાય નહિ. ઉપદેશકનો ઇરાદો શોતાના આત્મકલ્યાણનો છે, નહિ કે—જીવવિનાશનો. શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો ક્ષીણમોહી અને વીતરાગ છે તેમની ઉપર પોતાની પૂજાના અર્થિપણાનો આરોપ મૂકવો, એ તો સદંતર સમજણ વિનાનું જ કાર્ય છે.

પૂજામાં હિંસાની વાતો કરનારની દશા :

સર્વવિરતિ, એ ચૌદ રાજલોકના સર્વ જીવોને અભયદાન દેવા રૂપ છે એની પ્રાપ્તિ માટે એકેન્દ્રિય જીવોની સ્વરૂપ-હિંસાવાળું પૂજન ન્યાયયુક્ત અને અધિક લાભતા નિયમ-વાળું છે એ પૂજન દ્વારાએ એકેન્દ્રિયથી ચઢીયાતો બેઇન્દ્રિયાદિકનો વર્ગ રક્ષ્ય છે અને પરપરાએ એકેન્દ્રિય વર્ગ પણ રક્ષ્ય છે. પશુવધની પૂજામાં તેમ નથી : કારણ કે—પચેન્દ્રિયથી ચઢીયાતો કોઈ જીવનો વર્ગ છે જ નહિ અને પોતાના લજ્જાના નામે થતા પચેન્દ્રિયના વધવાળા

કાર્યને ધર્મકાર્ય ગણી પણ ચકાય નહિ: કારણ કે-તે માણસાઈની પણ પ્રતિજ્ઞાથી વિરુદ્ધ છે. અહિંસાથી ચારિત્રાવરણીય કર્મ જેમ નાશ પામે છે, તેમ સર્વ-વિરતિના ધ્યેયથી થતું પૂજન પણ ચારિત્રમોહનીયાદિ દુષ્ટ કર્મની પ્રકૃતિઓનો દાય કરે છે. ઉભયથી એક જ કાર્ય સિદ્ધ થતું હોવાથી, અહિંસા અને શ્રી જિનપૂજન ઉત્સર્ગ-અપવાદ રૂપ બની શકે છે, પરંતુ સ્વર્ગાદિની સમૃદ્ધિ માટે પંચેન્દ્રિય જીવનો વધ કરીને પૂજન કરવું, તેમાં હિંસા અને પરિગ્રહ ઉભય પાપોનું પોષણ થાય છે, તેથી ઉત્સર્ગ-અપવાદ રૂપ બની શકે નહિ. પ્રાપ્ત થયેલા સંયમને ટકાવવા આદિને માટે નદી ઉતરવામાં લાલ થાય છે, તો પછી અપ્રાપ્ત સંયમની પ્રાપ્તિ માટે દેવપૂજાદિમાં પ્રવર્તનારને પણ લાલ કેમ થાય નહિ ? અવશ્ય થાય. શ્રી જિનેશ્વરદેવના પૂજનની પાછળ શુભપ્રાપ્તિ, વૈરાગ્ય, માર્ગાનુસારિતા, હુઃખક્ષય અને કર્મક્ષયાદિ આત્મકલ્યાણકર વસ્તુઓનું જ ધ્યેય છે. એવા ઉત્તમ ધ્યેયથી પૂજન કરનારો હિંસાના ક્ષણને પામે, તો પછી અહિંસાના ક્ષણને કોણ પામી શકે, તે શોધી કાઢવું એ અત્યંત અશક્ય જ છે. શ્રાવક દ્રવ્યપૂજન કરે છે, તે પોતાના મત-નિયમોને બાધ લગાડીને નહિ જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવના પૂજનમાં પશુ આદિનું કે અભક્ષ્ય પદાર્થોનું નૈવેદ્ય ધરવાનું હોતું નથી કે અપેય વસ્તુઓ આદિથી પ્રક્ષાલન કરવાનું હોતું નથી. મોટાં જૂઠાં કે મોટી ચોરીઓ કરીને પણ પૂજન કરવાનું હોતું નથી. જોછામાં જોછું દેશવિરતિ ધર્મની ભૂમિકાથી નીચું પાડનારું એક પણ કૃત્ય શ્રી જિનપૂજનમાં

આચરવાનું હોતું નથી. સચિત્ત પાણી, વાયુર્વીજન, અગ્નિ-સમારંભ, વનસ્પતિલક્ષણ, કાચી માટી અને કાચું મીઠું ઇત્યાદિ જેણે છોડ્યું હોય છે, તેને પૂજનના વિધાનમાં પ્રવર્તવાનું છે નહિ ! આમ છતાં, જેઓ અર્થઉપાર્જન કે શરીરશુદ્ધિ માટે લેશ પણ દયાના વિચાર વિનાના છે, અલક્ષ્ય અને અનંતકાય પર્યંતના પદાર્થોના ભોગોપભોગ પણ જેમણે છોડ્યો નથી, તેવા આત્માઓ માત્ર જિન-પૂજા માટે વપરાતાં જલપુષ્પાદિની વિરાધનાનેજ જો મોટું રૂપ આપી દેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, તો તેઓ મિથ્યાત્વથી ગ્રસ્ત અને કારમા દુરાચરથી પીડિત છે, એમજ સમજવું જોઈએ. સોયના અગ્રભાગ જેટલા અનંતકાયમાં—‘પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ : બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય અને અઉરિન્દ્રિય : પંચેન્દ્રિય તિર્યચ્ચ, મનુષ્ય, દેવતા અને નારકી’ આદિ સ્થાનોમાં રહેલા જેટલા ભવો છે, તેના કરતાં પણ અનંતશુભા ભવો છે. તેનો ઉપભોગ કરતાં પણ જેઓને સંકોચ નથી, તેઓ પૃથ્વી આદિના ભવો, કે જે તેના અનંતમે ભાગે છે, તેની યતી સ્વરૂપ-હિંસાની વાતને આગળ કરી શ્રી જિનપૂજા જેવા પરમોચ્ચ કર્તવ્યને ધિક્કારે છે, ત્યારે એ જ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે—તેઓની દશા તો અત્યંત શોચનીય અને અવિવેકિયણની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી છે. એ તો એક ગણિકા, પોતાના પતિ સાથે વાત કરતી સતીને દેખી, તેની હાંસી કરે અગર તેના તિરસ્કાર કરે, તેના જેટલુંજ કે તેનાથી પણ વધારે અસમંજસ કાર્ય છે.

દ્રવ્ય અને ભાવ દયા :

શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં મનોહર ચૈત્યો, તેમાં પ્રતિષ્ઠિત કરેલી રમણીય તથા મનોહર મૂર્તિઓ અને તેનું સુંદર તથા આહ્વાદક પૂજન વિગેરે જોઈને હજીકર્મી બંધ્યાત્માઓ સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મગુણોને પ્રાપ્ત કરનારા થાય છે : અને પરંપરાએ તેઓ દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ આદિ ઉચ્ચ કક્ષાઓ પામી, સર્વ-કર્મ-રહિત બની, અનંતકાળ સુધી સર્વ લોકના સર્વ જીવોને સર્વ પ્રકારે અભયદાન દેનારા થાય છે. આથી સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવ ધર્મોની પ્રાપ્તિનાં સાધનોને શ્રી જીનશાસને પરમ ઉપકારક લેખ્યાં છે.

જગતમાં દયા બે પ્રકારની છે. એક દ્રવ્યદયા અને બીજી ભાવદયા. દ્રવ્યદયા કરતાં ભાવદયા અનંતગુણી શ્રેષ્ઠ છે. દ્રવ્યદયા દેવળ દ્રવ્ય-પ્રાણોને ઉદ્દેશીને છે. ભાવદયા ભાવ-પ્રાણોને ઉદ્દેશીને છે. દ્રવ્યપ્રાણો સ્વરૂપકાળ ટકવા-વાળા હોય છે. ભાવ-પ્રાણોની સ્થિતિ અનંતકાળ સુધીની છે. દ્રવ્ય-પ્રાણોના ધારણ-પોષણથી થનારું સુખ અદ્ય અને ક્ષણસ્થિતિવાળું છે. ભાવ-પ્રાણોના આવિર્ભાવથી થનારું સુખ નિરવધિ અને ચિરસ્થાયી છે.

અનાદિ કાળથી જીવ કર્મથી બંધાએલો છે અને તેના યોગે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ દોષોના પંક્તમાં સપડાયેલો છે. તેમાંથી છૂટવું અતિ દુષ્કર છે અને ન છૂટાય ત્યાં સુધી તેના યોગે કર્મનો આશ્રય થયા ને આત્માનાં સમગ્ર દુઃખોનાં કારણભૂત એ કર્મોનો આશ્રયનો નિરોધ કે નાશ ન

દુઃખનો અંત નથી સ્વરૂપ પણ સમ્યગ્દર્શનાદિ શુભોની પ્રાપ્તિ જીવને કર્મબંધથી છોડાવી પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી શકે છે, કે બધાં જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, બાધિ, ઉપદ્રવ આદિનો સર્વથા અભાવ છે અને પ્રાપ્ત થએલા જ્ઞાનાદિ શુભોની સમૃદ્ધિનો એક અંશ પણ અનંતકાળે પણ ઓછો થતો નથી દ્રવ્ય ક્ષયા કરનારો માત્ર કેટલાક પ્રાણિઓનાં કેટલાંક દુઃખોનો વિલગ માત્ર કરી શકે છે, બ્યારે ભાવ ક્ષયા કરનારો સર્વ જીવો માટે સર્વ કાલનાં દુઃખોને દૂર કરનારો અર્થાત્ તેઓને દુઃખ દેવામાંથી હમેશને માટે મુક્ત થનારો હોય છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવશુભોની પ્રાપ્તિ ઉપરાંત મોક્ષનાં બીજાં પણ કારણો, જેવાં કે-સત્સાધુ-સમાગમ, તેમના મુખકમલથી જગદુદ્ધારક અકલંક શ્રી જિનવચનનું શ્રવણ, સર્વવિરતિમય શુદ્ધ જીવનનું આસેવન અને પરંપરાએ અભ્યાસાદ્ય શાશ્વતપદની પ્રાપ્તિ-એ વિગેરે શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા અને ભક્તિ વિગેરેથી અવશ્ય પ્રાપ્તીય બને છે

શ્રી જિનપૂજામાં જ્ઞાનાદિ ધર્મોની આરાધના :

શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા વખતે પુણ્યબંધ રૂપ અને કર્મક્ષય રૂપ-ઉભય પ્રકારના ધર્મની એક સાથે આરાધના થાય છે, તે નીચેની વિગતોથી સમજી શકાયો-

પૂજન સમયે-અક્ષતાદિ ચઢાવવા તે દાનધર્મ છે.

“ “ વિષયવિકારને વર્જવા તે શીલધર્મ છે.

“ “ અશનપાનાદિનું વર્જન તે તપોધર્મ છે.

પૂજન સમયે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના ગુણુઆમાદિ કરવા
તે લાવધર્મ છે.

શ્રી જિનપૂજથી થતો કર્મફલ :

એ જ રીતિએ પૂજન સમયે-

ચૈત્યવંદનાદિ વડે ગુણુસ્તુત્યાદિ કરવાથી જ્ઞાનાવર-
ણીય કર્મનો ફાય થાય છે,

પ્રભુમૂર્તિનાં દર્શનાદિ કરવાથી દર્શનાવરણીય
કર્મનો ફાય થાય છે,

મતના અને ભવદયાની શુભ લાવનાથી અશાતાદિ
વેદનીય કર્મનો ફાય થાય છે,

શ્રી અરિહંત પરમાત્મા તથા શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માના
ગુણુસ્મરણથી અનુકરે દર્શનમોહનીય તથા ચારિત્ર-
મોહનીય કર્મનો ફાય થાય છે,

પ્રભુપૂજનના શુભ અધ્યવસાયની તીવ્રતાથી આયુષ્ય
કર્મનો ફાય થાય છે,

શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં નામાદિ લેવાથી નામકર્મનો
ફાય થાય છે,

શ્રી જિનેશ્વરદેવને વંદન-પૂજનાદિ કરવાથી નીચ
ગોત્ર કર્મનો ફાય થાય છે, તથા-

શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજામાં શક્તિ, સમય તથા
અન્ય દ્રવ્યાદિનો સદુપયોગ કરવાથી વીર્યાતરાયાદિ
કર્મનો ફાય થાય છે.

જોડાઓ અને જોડા :

એ રીતે શ્રી જિનપૂજામાં પુણ્યબંધ, દેશથી યા સર્વથી કર્મનિર્જરા અને પરંપરાએ શાશ્વત સુખસ્વરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પર્યંતનાં સઘળાં કાર્યો એકી સાથે સધાય છે શ્રી જિનપૂજા જેવું સહેલામાં સહેલું, આખાલવૃદ્ધ સર્વ કોઈથી આચરી શકાય તેવું અને અનુપમ લાભને આપનારું અન્ય કોઈ કૃત્ય, લોક-લોકોત્તર માર્ગની અદર ખીણું કાંઈ જડી શકે તેમ નથી તેની સામે સહેજ પણ વક્ર દૃષ્ટિ ધારણ કરવી, તે સ્વકલ્યાણ પ્રત્યે જ વક્ર દૃષ્ટિ ધારણ કરવા બરાબર છે સ્વપર શ્રેયના અભિલાષુક આત્મા-ઓએ શ્રી જિનપૂજાદિ અનુષ્ઠાનમાં પોતે જોડાઈ અન્યને જોડવા અને સ્વપરનું પારમાર્થિક કલ્યાણ સાધવું, એ જ સાચી ઉન્નતિનો માર્ગ છે

પ્રતિમા-પૂજન

પ્રકરણ ૨ ભું

પ્રતિમા-પૂજનની પ્રાચીનતા

અનાદિકાલીન આકાર:

સ્તુમસ્ત વિશ્વ, એ મૂર્તિમાન પદાર્થોના સમૂહ રૂપ છે. જેટલી પ્રાચીનતા વિશ્વના અસ્તિત્વની છે, તેટલી જ પ્રાચીનતા મૂર્તિ, આકાર અને તેની પૂજા વિગેરેની છે. જૈન સિદ્ધાંત મુજબ સમસ્ત લોક પદ્ધતિથી ભરેલું છે. એ છ દ્રવ્યોમાં પાંચ દ્રવ્યો અમૂર્ત છે અને એક મૂર્ત છે. એ અમૂર્ત દ્રવ્યોને પણ અમુક આકારને ધારણ કરનારાં માનવામાં આવ્યાં છે. યાવત્ અલોકાકાશ, કે જ્યાં કેવળ એક આકાશ દ્રવ્ય જ છે, તેનો પણ હીંદ્રવાળા ગોળા જેવો આકાર સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. અમૂર્ત દ્રવ્યોનો જેમ આકાર માનેલો છે, તેમ એ અમૂર્ત દ્રવ્યોના જ્ઞાનને પણ આકારયુક્ત માનવામાં આવેલું છે. અમૂર્ત દ્રવ્યોનું જ્ઞાન પણ મૂર્ત દ્રવ્યો દ્વારાએ જ થાય છે. આ રીતે આકાર અને મૂર્તિને માનવાનો ઇતિહાસ

કોઈ અમૂક કાળનો નથી, પરંતુ વિશ્વની હયાતિ મુધીના સર્વ કાળના માટે સર્વજ્ઞેલો છે

મૂર્તિનો વિશ્વવ્યાપક સિદ્ધાન્ત

મૂર્તિ, આકૃતિ, પ્રતિમા, પ્રતિર્ણિજ, આકાર, જ્ઞાન, નકશો, ચિત્ર, ફોટો, એ સઘળા એક જ અર્થને દહેનાળ શબ્દો છે કોઈ ને કોઈ પ્રકારે એ આકારાદિને આદર આપ્યા વિના કોઈને પણ ચાલતું નથી એક બાળકથી માડીને મોટા જ્ઞાની પર્યંત મૈ કોઈને પોતાના અલીબટની સિદ્ધિ માટે, મર્વ પ્રથમ મૂર્તિની જ આવશ્યકતા પડે છે ધાર્મિક, વ્યવહારિક કે વૈજ્ઞાનિક-કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, મૂર્તિને કે આકારને માન્યા ગિવાય ચાલતું નથી મૂર્તિ કે આકારને માનવાનો મિદ્ધાત વિશ્વવ્યાપક છે સુવર્ણ અને તેમાં રહેલી ખીજાશ તથા રત્ન અને તેમાં રહેલી કાતિ જેમ કદી જ અલગ થઈ શકતા નથી, તેમ વિશ્વથી તેના આકારની મૂર્તિને પણ પૃથક્ક ઠગી શકાય તેમ નથી મમન્ત વિશ્વની પ્રકૃતિ જ આ ગીતે મૂર્તિ અને આકારને ધારણ દરનારી છે, તો પછી મૂર્તિને તહિ માનવી-એ એક રીતે વિશ્વની પ્રકૃતિનું જ ખૂન કળવા બરાબર છે

મૂર્તિપૂજાની પરમ આવશ્યકતા

સુમુક્ષુ માનું અતિમ ધ્યેય જન્મ, જરા અને મરણ આદિના દુ ખોનો અત કઠી, અક્ષય મુખની પ્રાપ્તિ ઠગવી તે જ છે એ મહાન કાર્યની સિદ્ધિ માટે મૈથી પ્રથમ આવશ્યકતા, શુભાવક નિમિત્ત-કારણોને મેળવવાની છે

વળી કોઈ એમ પણ કહે એ સંભવિત છે કે—

“અમે ઈશ્વર કે ઈશ્વરના નિરાકાર શુભોની મનો-
મંદિરમાં માનસિક કલ્પના કરીને ઉપાસના કરી લઈશું,
તો પછી પાષાણુમય મંદિર-મૂર્તિની શું જરૂર છે ?”

પણ આમ કહેવું, એ પણ એક અજ્ઞાન છે. મનો-
મંદિરમાં નિરાકાર ઈશ્વરની કલ્પના સાકાર જ બનવાની.
જેમ કે—અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યથી વિભૂષિત, દેવલજ્ઞાનાદિ
અનંત ચતુષ્ટયથી યુક્ત, સમવસરણુમાં વિરાજમાન ભગ-
વાન જિનેશ્વર મહારાજની ધર્મદેશના વળતની અવસ્થા.
એ અવસ્થાની કલ્પના નિરાકાર નહિ પણ સાકાર છે.
મંદિર અને મૂર્તિને માનવાવાળા પણ, આ કલ્પનાને જ
મૂર્તિસ્વરૂપ આપીને ઉપાસના કરે છે. કલ્પના કરીને કે
સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનાવીને ઉપાસના કરો,—બંનેનું ધ્યેય
એક જ છે. એટલું અંતર અવશ્ય છે કે—કાલ્પનિક મનો-
મંદિર ક્ષણવિધ્વંસી છે અને સાક્ષાત્ મંદિર તથા મૂર્તિ
ચિરસ્થાયી છે. સર્વશ્રેષ્ઠ તો તે છે કે—ચિરસ્થાયી હૃદય
મંદિરમાં જઈને ભગવાનની શાંત સુદ્રાએ યુક્ત મૂર્તિની
ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા-અર્ચા કરીને આત્મકલ્યાણ કરવું,
પરંતુ ક્ષણવિધ્વંસી કાલ્પનિક અને અદૃશ્ય મૂર્તિ માત્રથી
સંતોષ માનવો નહિ : કારણ કે—એવા સંતોષમાં સ્પષ્ટપણે
ભક્તિની ખામી જ રહેલી હોય છે.

મૂર્તિનું શુભાવહ આલંબન :

આટલા વિવેચનથી એ સ્પષ્ટ થશે કે—જેટલી પ્રાચી-
નતા સંસારના ઇતિહાસની છે, તેટલી જ પ્રાચીનતા

મૂર્તિપૂજની છે. તેથી જ સંસારના ઇતિહાસની સાથે જ સંસારી જીવોના કથ્યાણને માટે પરમ આવશ્યક મૂર્તિ-પૂજનો ઇતિહાસ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવોનું કથ્યાણ અને મૂર્તિની પૂજા,--એ બન્નેને આપસમાં ઘનિષ્ટ સંબંધ છે. પરમ પુરુષોની મૂર્તિઓના શુભાવક આદ્યતનથી સંસારી આત્માઓની પાપવાસનાઓ મંદ પડે છે, વિપય-કથાયનું જોર ઘટે છે, આરંભ-પરિમલના ત્યાગની ભાવના જન્મે છે, સન્માર્ગની અભિમુખતા કાયમી બને છે અને હૃદયેશાં ઉચ્ચ ગુણોનો આદર્શ મળતો રહે છે.

મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કેમ ઉત્પન્ન થયો-
તેનો દૂક ઇતિહાસ :

મૂર્તિપૂજ પ્રાચીન તથા કથ્યાણકર હોવા છતાં, તેનો વિરોધ ક્યારથી, કેનાથી અને કયા કારણથી ઉત્પન્ન થયો છે,--તેનો ઇતિહાસ જાણવો પણ જરૂરી છે. વિશ્વાસપાત્ર હકીકતોથી એ ચિદ્ થાય છે કે-વિક્રમની ■ મી ચતાળિદ પહેલાં સમસ્ત સંસાર-મૂર્તિ-પૂજનો ઉપાસક હતો. સૌથી પ્રથમ લગભગ ૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં મૂર્તિપૂજની વિરુદ્ધ ઘોષણા અરણ-સ્તાનમાં મહામહા પેગમ્બરે કરી હતી. મૂર્તિ-પૂજના નામે અત્યાચાર ઘણા વધી ગયેલા જોઈને, પેગમ્બર મોહમ્મદ શાહથી તે વખતે એક તદ્દન અવિચારી પગલું ભરાયું હતું. માથા ઉપર વાળ વંધી જવાના કારણે માથાને જ કાપી નાખવાની ક્રિયા નેટલી અઘટિત, તેટલું જ અઘટિત અત્યાચારના વિરોધના યદ્દે

મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરવો તે હતું. ચેગમ્બર મહા-
 મ્મદ શહે તે વિરોધ કોઈ પણ પ્રમાણે દ્વારાએ નહિ,
 કિન્તુ તલવારના ગળ ઉપર કર્યો કેવળ આર્ય પ્રજામાં જ
 નહિ, પણ પાશ્વ્યાત્ય પ્રદેશોમાં પણ મૂર્તિપૂજનો મોટો
 પ્રચાર હતો, એમ ઐતિહાસિક પુરાવાઓ સિદ્ધ કરે છે.
 ઍસ્ટ્રીયામાં લગવાન મહાવીરની મૂર્તિ, અમેરી-
 કામાં તામ્રમય સિદ્ધચક્રનો ગટ્ટો, મંગોલીયા પ્રાંતમાં
 અનેક લગ્નમૂર્તિઓના અવશેષો અને મક્કા મદિનામાં
 જૈન મંદિર જે હાલ ત્યાથી ફેરવવામાં આવ્યું છે—એ વિગેરે
 મૂર્તિપૂજના પૂરાવા છે. વ્યક્તિગત કોઈ મૂર્તિપૂજ ન
 માને—એ વાત અલગ છે, પરન્તુ પૃથ્વી-પર્યટન કરવા-
 વાલાઓથી એ વાત અબ્બણી નથી કે—આજે પણ, મૂર્તિ-
 પૂજના પ્રચાર વિનાનો કોઈ પણ પ્રદેશ, જગતભરમાં
 શોધ્યો ય જડતો નથી.

મુસ્લીમ મતની ઉત્પત્તિ બાદ મુસલમાનોએ ભારત
 વર્ષ ઉપર અનેક આક્રમણો કર્યા છે અને ધર્માધતાના
 કારણે આર્યદેશના આદર્શ મંદિર—મૂર્તિઓને અને શિવ
 કળાઓને તોડી-ફોડી નાખી છે. તે પણ ૧૫ મી સદી
 સુધી ભારતવર્ષની આર્ય પ્રજા ઉપર મુસ્લીમ સંસ્કૃતિનો
 થોડો પણ પ્રભાવ પડ્યો નહોતો. વિક્રમની ૧૩ મી
 શતાબ્દિમાં દિલ્હી ઉપર મુસ્લીમ સત્તાની હકુમત થઈ
 સત્તાના મદમાં આવીને તેઓ તલવારના પશુગળથી અનેક
 ભદ્રિક અને અજ્ઞાન લોકોને હિંદુ ધર્મથી બ્રહ્મ કરવા લાગ્યા.
 તેપણ તેમને સપૂર્ણ સફળતા મળી નહિ. થોડા-ધણા
 જે વિધર્મી થયા, તે પણ અધિકાંશ સ્વાર્થી અને ધર્મથી

અનભિસં લોકો હતા. તેવા વિકટ સમયે પણ ભારતીય ધર્મવીરો ઉપર અનાર્ય સંસ્કૃતિનો કાંઈ પણ પ્રભાવ પડ્યો નહિ. વિક્રમની ૧૪મી સદીમાં દિલ્હી ઉપરાંત માલવા અને ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર મુસ્લીમોની સત્તા કાયમી બની અને ત્યાંની શિલ્પકળા અને મંદિરોનો તેઓએ નાશ કર્યો, વિધર્મી નહિ જનનારાઓના ધનમાલ સૂંટી લીધા અને દેહાંત દંડની સજાઓ કરી. ત્યાં સુધી પણ ધર્મવીરો ઉપર અનાર્ય સંસ્કૃતિની જરા પણ અસર થઈ નહિ. ઉદ્ધૃત, પ્રતિસ્પર્ધાના કારણે ધર્મ અને મૂર્તિપૂજા ઉપરનો વિશ્વાસ અને ભક્તિભાવ વધતાં ગયાં. શીલા-લેખોથી એ માલમ પડે છે કે-તેવા કટોકટીના સમયે પણ, પૂર્વ મંદિરો કરતાં નવીન મંદિરો અધિક સંખ્યામાં થયાં. દાખલા તરીકે વિ. સ. ૧૩૬૬ માં મુસલમાનોએ શત્રુંજયનાં તમામ મંદિરોનો નાશ કર્યો અને ૧૩૭૧ માં શ્રેષ્ઠ સમરસિંહે કોડા દ્રવ્યોનો વ્યય કરીને દેર પાછાં શત્રુંજય ઉપર સ્વર્ગવિમાન સહય મંદિરો બંધાવી લીધાં.

વિક્રમની ૧૬ મી સદી ભારતવર્ષને માટે મહાદુઃખ અને ભયંકર કલંક સમાન નિવડી. અનાર્ય સંસ્કૃતિની દોષિત અસર અનેક વ્યક્તિ ઉપર પડી ચૂકી હતી. અનેક અસાન વ્યક્તિઓએ અનાર્ય સંસ્કૃતિનું અંધ અનુકરણ કરીને, કાંઈ પણ સમજ્યા અને વિચાર્યા વિના જ આર્ય મંદિર અને મૂર્તિઓ તરફ કૂર દ્રષ્ટિથી જોવું શરૂ કર્યું હતું. શ્વેતાંબર જૈનોમાં લોકાશા, દ્વિગંબર જૈનોમાં તારણસ્વામી, શિખોમાં ગુરુ નાનક, જુહાઓમાં કંબીર, વૈષ્ણવોમાં રામચરણ અને અગ્નિજોમાં માર્ટિન

દયુથર વિગેરે વ્યક્તિઓએ, ઠાંઈ પણ સમજ્યા અને વિચાર્યા વિના જ, સંસ્કૃતિના આધારસ્તંભરૂપ મંદિર અને મૂર્તિઓની વિરુદ્ધ ઘોષણાઓ શરૂ કરી દીધી હતી. ‘ઈશ્વરની ઉપાસના માટે આ જડ પદાર્થોની ઠાંઈ પણ આવશ્યકતા નથી.’—એમ જાહેર કરીને, મૂર્તિઓ દ્વારાએ પોતાના ઈષ્ટ દેવોની ઉપાસના કરનારાઓને તેઓએ આત્મકલ્યાણના માર્ગથી છોડાવી દીધા હતા.

પણ સ્વેતાંબર જૈનોને તો લોંકાશા સાથે સંબંધ છે. લોંકાશાના જીવન માટે લિન્ન લિન્ન લેખકોના લિન્ન લિન્ન ઉલ્લેખો મળે છે. પરંતુ લોંકાશાનું જૈન સાધુ દ્વારાએ અપમાન થયું, એ વિષયમાં જાણ સહમત છે. એક જાણુ એનું અપમાન અને બીજી જાણુ મુસ્લી-મોનો સહયોગ, લોંકાશાને કર્તવ્યબ્રહ્મ કરનારો થયો. વિ. સં. ૧૫૪૪ ની આગ્રપાસ થયેલા ઉપાધ્યાય કમળા-સંયમી-સિદ્ધાંત ચોપાઈમાં લખે છે કે—પીરોજીજીના નામનો બાદશાહ દહેરાં અને પૌપધયાલાને પાડી નાખીને જિનમતને પીડા આપતો હતો. દુઃષમ કાલના પ્રભાવે લોંકાશાને, તાવની સાથે જેમ માથું દુઃખવામાં આવે તેમ, તેનો સંયોગ મળી ગયો. આવેશમાં અંધ બનેલો મનુષ્ય કયું કયું અકૃત્ય કરતો નથી? એ વિષયમાં જમાલિ અને ગોશાલાનું દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. ક્રોધાવેશમાં આવેલો લોંકાશા, મુસલમાન સૈયદોનાં વચ્ચેનો ઉપર વિશ્વાસ મૂકી, પોતાના ધર્મથી પતિત થયો. તે પહેલાં લોંકાશા ત્રિકાલ શ્રી જિનપૂજા કરતો હતો—એવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે. પરંતુ સાધુઓ દ્વારા અપમાનિત

પછી સૈયદનો સંયોગ મળી ગયો અને અગ્નિમાં ઘી નાખવાની જેમ, સૈયદે તેની પાસેથી મંદિર અને મૂર્તિઓ છોડાવી દીધાં. ત્યારથી તે પૂજા કરવાની ક્રિયાને નિરર્થક માનવા લાગ્યો. સૈયદે તેને કહ્યું કે-‘હવે તો મુક્તિમાં છે અને નાપાકીથી દૂર છે, તો તેને માટે મૂર્તિઓની, મંદિરોની અને સ્નાન-વિલેપનની શી જરૂર છે?’ લોંકાશાને આ વાત સોળે સોળ આના સાચી લાગી.

મિથ્યાત્વના ઉદયથી આવી જુદી વાતો પણ કેટલીક વાર હૃદયમાં સ્થિર થઈ જાય છે અને પછી તેની આગળ અનેક યુક્તિ, આગમ કે ઇતિહાસ આદિનાં પ્રમાણો ધરવામાં આવે, તો પણ તે ઉખડતી નથી. અને એ જ કારણે, જેમ અનેક નવા પંથો અને મતો પણ નીકળે છે તેમ, લોંકાશાએ પણ પોતાનો મત ઉલો કર્યો.

લોંકાશાએ દેવળ એક મૂર્તિપૂજનો જ વિરોધ કર્યો છે-જેમ નહિ, પણ જૈન આગમ, જૈન સંસ્કૃતિ, સામાયિક, પોસહ, પડિક્કમણ, દાન, દેવપૂજા અને પ્રત્યાખ્યાન વિગેરેનો પણ વિરોધ કર્યો છે. અંતિમ અવસ્થામાં તેને પોતાનાં દુષ્કૃત્યોનો પશ્ચાત્તાપ પણ થયો છે. એ વાતની સાળીતી એ છે કે-જે જત્રીય સૂત્રો તેણે માન્ય રાખ્યાં છે, તેમાં સામાયિક-પોસહ-પડિક્કમણ આદિની વાત નહિ હોવા છતાં, એ ક્રિયાઓને તેણે સાદર સ્થાન આપ્યું છે અને દાન દેવાની પણ પછીથી છૂટ આપી છે. તથા તેની પછી મેઘણ નકપિ વિગેરેએ તે મતનો સંદર્ભ ત્યાગ કરી ફરીથી જૈનદીક્ષા સ્વીકારી છે અને તેઓ મૂર્તિ-

પૂજના સમર્થક અને પ્રચારક બન્યા છે લોંકાગચ્છીય આચાર્યોએ મંદિર અને મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે તથા પોતાના ઉપાશ્રયમાં પણ પ્રતિમાઓ સ્થાપન કરીને મૂર્તિઓની ઉપાસના કરી છે. લોંકાગચ્છનો એક પણ ઉપાશ્રય એવો ન હતો, કે જ્યાં શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિ ન હોય. પરંતુ વિક્રમની ૧૮મી સદીમાં યતિ ધર્મસિંહ અને લવણ ઋષિ-એ બેએ લોંકાગચ્છથી અલગ થઈને, ફેર મૂર્તિ સામે બળવો ઉઠાવ્યો લોંકાગચ્છના શ્રીપૂજ્યોએ તે બન્નેને ગચ્છ બહાર પણ કરી દીધા : પરંતુ તે બન્નેએ પ્રચારવા માટેલો મન ચાલ્યો તે બન્નેએ ફેલાવેલા નવા મતને “ હૂંદકે મત ”નું ઉપનામ મળ્યું એ સમ્રાટનું બીજું નામ “ સાધુમાર્ગી ” અથવા “ સ્થાનક-વાસી ” પડ્યું આ હૂંદીયા અને લોંકાશાના અનુયાયિ-ઓમાં ક્રિયા અને શ્રદ્ધામાં દિન-રાત જેવું અંતર છે સ્થાનક-માર્ગિઓ યાને હૂંદીયાઓ લવણ ઋષિના અનુયાયી છે

સ્થાનકવાસી સમાજની ઉત્પત્તિનો આ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે. આજે તેઓમાના પણ ઘણાઓ, મૂર્તિપૂજની આવશ્યકતાને અને હિતકારિતાને કબૂલ કરવા લાગ્યા છે.

આ રીતે મૂર્તિપૂજનું અસ્તિત્વ સનાતન કાળનું છે. સઘળા સુવિહીત આચાર્યોએ તે વિધાનને આદર આપી જૈનસમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે

મૂર્તિપૂજના વિરોધિઓ પણ-

મૂર્તિપૂજને માને છે તેના દાખલા .

મૂર્તિપૂજમાં સૌથી પ્રથમ વિરોધી મહમ્મદ છે. પરંતુ

તેના અનુયાયિઓ પણ પોતાની મરજદોમાં પીરોની આકૃતિઓ બનાવી પુષ્પ-ધૂપાદિથી પૂજે છે, તાજા બનાવી તેની સામે રોવા-પીટવાનું કામ કરે છે તથા યાત્રાર્થે મક્કા મદીના જઈને, ત્યાં એક કાળા પત્થરને સૂંળન કરે છે અને તેથી પાપનો નાશ થયો એમ માને છે.

મૂર્તિપૂજા નહિ માનવાવાળા ઇસાઈઓ શક્તી પર લટકતી ઇમામસિંહની મૂર્તિ અને + (ક્રોસ) સ્થાપિત કરી, પોતાના ચર્ચમાં તેને પૂજ્યભાવથી જૂએ છે. દ્રવ્યભાવથી પૂજા કરે છે અને પુષ્પહાર ચઢાવે છે.

કળીર, નાનકું, રામચરણ આદિ મૂર્તિવિરોધિઓના અનુયાયિઓ પોતપોતાના પૂજ્ય પુરુષોની સમાધિઓ બનાવીને પૂજે છે. સમાધિઓના દર્શન માટે લક્ષ્મી વર્ગ દર-દરથી આવે છે અને પુષ્પાદિ પદાર્થો ચઢાવીને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે.

સ્થાનકવાસી વર્ગ પોતાના પૂજ્યોની સમાધિ, પાદુકા, મૂર્તિ, ચિત્ર, ફોટાઓ બનાવીને ઉપાસના કરે છે. દર્શન માટે દર-દરથી આવે છે અને દર્શન આદિ કરી પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે.

કોઈ પણ પંથ, મત, સંપ્રદાય, જાતિ, ધર્મ, વ્યક્તિ, મૂર્તિપૂજાથી વંચિત નથી. મૂર્તિપૂજાકોએ સંસારનો નેટલો ઉપકાર કર્યો છે તેટલો વિરોધકોએ અપકાર કર્યો છે. મૂર્તિ, એ આત્મકલ્યાણકર હોઈને સંસારના સમગ્ર જીવોની સારી ઉન્નતિનું સાધન છે. તેનો વિરોધ આત્મ-અહિંતનું અને સમસ્ત સંસારના અધઃપતનનું પ્રધાન કારણ છે.

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકરણ ૩ ભું

પ્રતિમા - પૂજનની
શાશ્વતતા

આત્મકલ્યાણનું અગત્યનું અંગ :

“નામાકૃતિદ્રવ્યમાવૈ; પુનત્ત્વિજગજ્જનમ્ ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ સર્વસ્મિન્-ઝર્હતઃ સમુપાસ્મહે ॥૧॥”

આ સુરમ્ય પદ્યરત્નમાં પરમ ઉપકારી, કલિકાલ-સર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહા-શાસ્ત્ર દ્વરમાવે છે કે-

“સર્વ કાલમાં અને મર્વ ક્ષેત્રમાં ‘નામ, આકૃતિ, દ્રવ્ય અને ભાવ’-એ ચારે સ્વરૂપ વડે ત્રણે જગતના જનોને પવિત્ર કરનારા શ્રી અરિહંતોની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ.”

ઉપર્યુક્ત પદ્યમાંથી એ ભાવ નીકળે છે કે-શ્રી અરિહંત ભગવંતોની ભૂતિઓ અને તેની પૂજાઆજ-કાલની નથી, પરંતુ સદાની છે. શ્રી અરિહંતોના ચારે નિરોપાઓ

ઉપાસ્ય છે. આ ચારમાંથી એક પણ નિરોપાની અવ-
ગણના, એ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિને રોકનાર અને પ્રાપ્ત
સમ્યક્ત્વનો નાશ કરનાર છે. કેઈ પણ કાળ એવો
નથી, કે જેમાં મૂર્તિપૂજનનું અસ્તિત્વ ન હોય અને
કેઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી, કે જેમાં શ્રી અરિહંતદેવોની
મૂર્તિઓ તેના ઉપાસકોને પવિત્ર કરતી ન હોય. મૂર્તિ-
પૂજા આત્મકલ્યાણનું એક અગત્યનું અંગ છે. અધિકાર
અને યોગ્યતા પ્રમાણે, સાધુઓ તેમજ શ્રાવકો માટે, શ્રી
અરિહંત પરમાત્માઓની ભાવપૂજા તથા દ્રવ્યપૂજા
નિરંતર આવશ્યક છે. એનો અમલ નહિ કરનાર સાધુ
તથા શ્રાવકને શાસ્ત્રકારોએ પ્રાયશ્ચિત્તના ભાગી જણાવેલ છે.

તીર્થ હોય ત્યાં પૂજા હોય જ :

ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રમાં દરેક ઉત્સર્પિણી અને
અવસર્પિણી કાળમાં એકેક ચોવીસી થાય છે. દરેક ચોવી-
સીમાં ચોવીસ ચોવીસ તીર્થકરો થાય છે. એવી અનંતી
ચોવીસીઓ અતીત કાળે થઈ ગઈ અને અનાગત કાળે
થશે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તો શ્રી તીર્થકરોનો વિરહ જ
નથી. એટલે જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં તે પરમો-
પકારી તીર્થપતિઓનું તારક તીર્થ પ્રવર્તતું હોય, ત્યારે
ત્યારે અને ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનનાં મંદિરો અને શ્રી
જિનની મૂર્તિઓ અને તેની ઉપાસનાનું અસ્તિત્વ કાય-
મનું જ છે : કારણ કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવોના પવિત્ર માર્ગમાં
શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પૂજા, એ સમ્યક્ત્વશુદ્ધિનું એક પરમ
અંગ અને આત્મોન્નતિનું અદ્વિતીય સાધન મનાયેલું છે.

શ્રી તીર્થંકરદેવોનો ઉપકાર :

શ્રી તીર્થંકરદેવોનો જગત્ ઉપર અનહદ ઉપકાર છે. સમસ્ત વિશ્વનું બધું કરવાની સર્વોત્તમ ભાવનામાંથી શ્રી તીર્થંકરપદનો જન્મ થયેલો હોય છે તે માટે તેઓએ અનેક ભવોથી શુભ પ્રયત્ન કરી ત્રીજા ભવમાં જિન-નામ-કર્મની નીકાચના કરી હોય છે છેલ્લા ભવમાં તે વિશ્વ-વધ પુણ્યકર્મનો ઉપલોગ કરવી વખતે, વિશ્વના સમસ્ત જંતુઓને હિતકારી ધર્મતીર્થની તેઓ સ્થાપના કરે છે એ તીર્થના પ્રભાવે સમસ્ત ધર્મકર્મની સુવ્યવસ્થા વિશ્વમાં પ્રવર્તે છે સંસારસાગરથી ભવ્ય આત્માઓને નિસ્તાર પમાડવાને માટે એ તીર્થ સમર્થ હોય છે : કેમ કે-તે જીવાદિ પદાર્થસાર્યનું નિરૂપક હોય છે, અત્યન્ત અનવધ હોય છે અને અન્ય અવિજ્ઞાત ચરણ-કરણ આદિ ક્રિયાઓનો આધાર હોય છે મહા સત્વશાળી પ્રાણ પુરુષોનું તે આશ્રયસ્થાન હોય છે અવિસવાદી, અચિન્ત્ય શક્તિ-શુક્ત અને તેનો જે કોઈ આશ્રય લે તેને આ ભયાનક ભવોદ્ધિથી તારવાને સમર્થ હોય છે. દ્વાદશાંગી, તેનો આધાર ચતુર્વિધ શ્રીસદ્ધ અને તેના આદ્ય રચયિતા શ્રી ગણધરદેવો, એ તીર્થ કહેવાય છે એ તીર્થના આદ્ય પ્રકાશક અને આદ્ય સ્થાપક શ્રી તીર્થંકરદેવો હોય છે. જૈન ધર્મની પ્રતિષ્ઠા જગતમાં વિસ્તરેલી હોય, તો તેમાં મૂળ કારણભૂત શ્રી તીર્થંકરદેવો અને તેમના જીવનની વિશિષ્ટતા જ છે. વસ્તુતઃ તો, શ્રી તીર્થંકરદેવોનું સર્વોચ્ચ જીવન, એ જ જૈન ધર્મની મહાન પુણ્ય છે જૈન ધર્મના ટકાવની મજબૂત જડ કેળ પથ જૈન ધર્મ પથ તે જ છે. ક્યારેક સર્વનાશ

જેવું થઈ જાય, તો પણ તે શ્રી તીર્થંકરદેવોના સર્વોચ્ચ જીવનનો આદર્શ જ્યાં સુધી જગતમાં રહેલ છે, ત્યાં સુધી ફરીથી ધર્મજગૃતિ આવતાં વાર લાગતી નથી. જૈન ધર્મની સર્વોપરિતા અને હૃદમૂલતા થવાનું મૂખ્ય કારણ શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં સર્વોચ્ચ જીવનો જ છે અને એ જ કારણે જૈનો પોતાની સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં શ્રી તીર્થંકરદેવોના જીવનને જ વધારે પ્રધાન અને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે. શ્રી તીર્થંકરોની પૂજ્યતા-તેમની વિદ્વતા, રાજ્યસત્તા કે રૂપરંગાદિને આભારી નથી, કિન્તુ તેમના શ્રી તીર્થંકર-પણાને આભારી છે : અને એટલા જ માટે જૈન શાસ્ત્ર-કારોએ શ્રી તીર્થંકરોની લક્ષ્મ, રાજ્ય, યુદ્ધ, લીલા કે કીડાદિ ઘટનાઓને ઉપાદેય તરીકે આગળ કરી નથી : કિન્તુ વ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળ અને મોક્ષ અવસ્થાઓને આગળ કરી તેની જ ઉપાસના કરાવી છે.

મહિમાવંતું જીવન :

જગતમાં એકથી વધીયાતો બીજો મનુષ્ય મળી જ રહે છે. કોઈ રૂપમાં, કોઈ ગુણમાં, કોઈ જાતિ કે કોઈ કુળમાં, કોઈ જુદી કે શાસ્ત્રમાં, કોઈ કળા કે કૌશલ્યમાં, કોઈ ઋદ્ધિ કે સમૃદ્ધિમાં અને કોઈ લાલ કે ખ્યાતિમાં ! તે સર્વનો ગર્વ, મદ, અહંકાર કે અભિમાન ઉતારનાર કોઈ પણ હોય, તો તે શ્રી તીર્થંકરદેવોનું જીવન જ છે. ક્રોધ, રોષ, ઇર્ષ્યા કે અદેખાઈ, માયા કે દંભ, અનીતિ કે અનાચારાદિ દોષોને રોકવાની આ જગતમાં સત્ય પ્રેરણા કોઈ પણ સ્થાનેથી મેળવી શકાતી હોય, તો તે પણ

શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં જીવનોમાંથી જ મેળવી શકાય છે. શ્રી તીર્થંકરદેવોનું આદર્શ જીવન બીજાઓમાં રહેલા એ સઘળા દોષો અને વિકારોને ખૂલ્લા પાડે છે ને યોગ્ય આત્માઓના તે દોષોને વધતા અટકાવે છે તથા શમાવી પણ દે છે. આ જગતમાં જે કાંઈ સારભાગ, ઉન્નવળતા કે પવિત્રતાદિ દેખાય છે, તે સર્વ પ્રતાપ સીધી રીતિએ કે આડકતરી રીતિએ શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં અતિ ઉન્નવળ અને પવિત્ર જીવનોનો જ છે. તે તારકોના જીવનની ભવ્યતા, અસંખ્ય આત્માઓને પોતપોતાના વિકાસસ્થાન પરથી આગળ વધવામાં, અનાયાસે પણ સળંગ નિમિત્ત રૂપ થયા સિવાય રહેતી નથી.

ગુણગુણ લક્ષ્મીની ભાવના:

સર્વ જીવોના વિકાસમાં સવ કાળે એક સરખી રીતે ઉપકારક શ્રી તીર્થંકરદેવોનો ઉપકાર સ્મૃતિપટ પર તાજે રહ્યા કરે, વિસરાર્થ ન બન્ય, એ કારણે તેઓશ્રીની વિદ્યમાનતામાં કે અવિદ્યમાનતામાં, તેઓશ્રી પ્રત્યેની સન્મુખવૃત્તિ ટકાવી રાખવા માટે, પ્રતિમા અને ચૈત્યો દ્વારાએ ભક્તિ કરવાની પ્રથા વિવેકી વર્ગમાં સદાકાળ હોય, એમાં લેશ માત્ર નવાઈ નથી. જગત ઉપરના તેઓના મહાન ઉપકારો સમજદાર આત્માઓને બળાત્કારે તેમ કરવા પ્રેરે છે. એ ઉપકારને સમજનારાઓ તેમની પ્રતિમાનાં દર્શન કર્યા વિના અન્ન કે જળને પણ લેતા નથી. આખો દિવસ દર્શન ન થાય તો ઉપવાસ કરે છે. જે જે જીવન દર્શન અને સાત વાર ચૈત્યવંદન

કરવા કરજીયાત પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરે છે. શ્રી તીર્થકરો તરફની આ મહત્તી પૂજ્યભાવનાના બળના પરિણામે ઠેર ઠેર મોટાં મોટાં મંદિરો સ્થાપિત થાય છે અને તેમાં સંખ્યાબંધ મૂર્તિઓ પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. મોટાં શહેરો, કસ્ટાણુકસ્થળો અને બીજાં પણ મહત્ત્વનાં કે સામાન્ય સ્થળોમાં સંખ્યાબંધ મંદિરો અને પ્રતિમાઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે. વિવેકી આત્માઓ સમસ્ત પૃથ્વી શ્રી જિન-મંદિરોથી મંડિત થઈ જાય, એવી મુલગ પળની હૃદયમાં હંમેશાં ઝંખના કર્યા કરે છે. આધુનિક સંસ્કૃતિના પૂજકને દુનિયાના પ્રત્યેક સ્થળે અને ગામડે ગામડે હાઈસ્કૂલ, હોસ્પિટલ કે પોસ્ટ ઓફિસ આદિ સ્થાપવાની અને દાખલ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા હોય છે. તેના કરતાં વેઈ શુણ્ઘી મહત્ત્વાકાંક્ષા, શ્રી તીર્થકરદેવોના સર્વોચ્ચ ગુણોને પીછાણનાર આત્માઓને, તેઓ શ્રીની સ્મૃતિ તાજી રાખનાર મંદિરો અને મૂર્તિઓનું સર્વત્ર પ્રતિષ્ઠાપન કરવાની હોય છે.

માનનું વલણ બચત કરવા:

શ્રી તીર્થકરના દર્શનથી પ્રભા વંચિત ન રહે, એ માટે મોટાં મોટાં તીર્થો બાંધવામાં આવે છે. મોટાં મોટાં યાત્રાગમનો, સમારંજો, ચૈત્યો, રથોત્સવો, મહાપૂજાઓ અને એવી બીજી ઘણી ઉત્સાહજનક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે અને એ કરીને પોતાનું તથા પ્રજાનું શ્રી તીર્થકરો તરફના માનનું વલણ બચત કરવા તથા વારી રાખવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. શ્રી તીર્થકરોના ગુણોના જ્ઞાતાઓથી આમ કર્યા સિવાય રહી શકાતું જ નથી. ગમે તેવી

પ્રવૃત્તિમાં પડેલા માણસ પણ, એ વાળંગોના પડધાઓમાંથી માથુ ઉચું કર્યા સિવાય રહી શકતો નથી તેથી જાણ્યે-અજાણ્યે પણ આત્મિક ઉન્નતિને લાયકનાં બીજારોપણો તેના આત્મામાં પડી જાય છે તે બીજો પલ્લવિત થઈને આગળ ઉપર મોટું સ્વરૂપ પકડી લે છે

શ્રી જિનમંદિરોની કલ્યાણકરતા :

શ્રી જિનમંદિરો, મૂર્તિઓ અને તેની પૂજના મહોત્સવો આત્મોત્થતિ અને આત્મવિકાસનાં અનન્ય સાધનો છે : ધાર્મિક જીવનનાં લક્ષ્યબિંદુઓ છે : ત્રિકાળ બીન હરિદ્ ઉત્તમોત્તમ કર્તવ્યો છે : કારણ કે-નાની કે મોટી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, સીધી કે આડકતરી રીતિએ ત્યાંથી જ ઉદ્ભવે છે શ્રી જિનમંદિરનો મહિમા વર્ણવતાં, એક વિદ્વાન પડિતે અરૂં જ કહ્યું છે કે-

“શ્રી જિનમંદિરો, એ વિદ્યાસમાર્ગને અનભિમુખ પ્રાણિને અભિમુખ બનવા માટે અગમ્ય ઉપદેશવાણી ઉચ્ચારતા મૂંગાં પુસ્તકો છે : ભૂલા પડેલા લવાટવીના મુસાફરોને માર્ગ બતાવવા માટે દીવાદાંડીઓ છે : આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધતાપથી બળ્યા-જળ્યા આત્માઓને વિશ્રાંતિ લેવાનાં આશ્રયસ્થાનો છે : કર્મ અને મોહના હુમલાઓથી ઘવાયેલાં હીલોને રૂઝ લાવવા માટે સરોહિણી ઔષધિઓ છે : આપત્તિ રૂપી પહાડી લેળડો અને ભાંખરાંઓમાં ઘટાદાર છાયા-તરૂંઓ છે દુઃખ રૂપી સળગતા દાવાનળમાં શીતળ હિમકૂટો છે : ભવ રૂપી ખારા સાગરમાં મીઠી વીચડીઓ છે : સંતોના જીવન-પ્રાણ છે :

દુર્જનોને અમોઘ શાસન છે : ભૂતકાળની પવિત્ર યાદ છે :
વર્તમાનકાળનાં આત્મિક વિલાસભુવનો છે : ભાવિકાળનાં
ભાયાં છે : સ્વર્ગની સીડીઓ છે : મોક્ષના સ્થંભો છે :
નરકના માર્ગમાં દુર્ગમ પહાડો છે : અને તિર્યચગતિનાં
દ્વારોની આડે મજબૂત અર્ગલાઓ છે. "

ભક્તિ પાછળ રહસ્ય :

જૈનોની તીર્થંકરો પરત્વેની ભક્તિ ગાંડી-ઘેલી નથી,
કિન્તુ સહેતુક, સપ્રમાણ અને સમ્યગ્જ્ઞાને યુક્ત છે. તેની
પાછળ ઉંડામાં ઉંડાં આધ્યાત્મિક રહસ્યો, માનસશાસ્ત્રના
સિદ્ધાંતો અને સર્વોચ્ચ નીતિ-નિયમોનું પાલન રહેલું છે.
તે બધાનાં વિસ્તૃત વિવેચનો, આગમશાસ્ત્રો અને તેની
સાથે સંબંધ ધરાવતા અન્ય વિશાળકાય સાહિત્યમાં,
બુદ્ધિગમ્ય થાય તે રીતે વર્ણવેલાં છે.

અજ્ઞાનવશ વિરોધ :

મહાન ઉપકારી વિશ્વવંદ શ્રી વીતરાગદેવની નિર્વિ-
કાર, શાન્ત, ધ્યાનાવસ્થિત મુદ્રા જગત્પૂજ્ય છે, સર્વ
દુઃખોનો નાશ કરનારી છે તથા સર્વ સુખોની પ્રાપ્તિનું
પરમ નિમિત્ત છે; તો પણ આ જગત્માં તેનો જ વિરોધ
કરનાર, તેની સામે યદ્વા તદ્વા પ્રલાપ કરનાર અને તેની
પૂજનાં મૂળ ઉખેડવામાં જ પોતાના જન્મની સાર્થકતા
સમજનાર વર્ગ પણ હોય, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું
કંઈ છે જ નહિ.

એક વિદ્વાને ખર્ચ જ કહ્યું છે કે-

“ આ જગતમાં જ્ઞાની નેટલો ઉપકાર કરી શકે છે, તેના કરતાં અજ્ઞાની અધિક ઉપકાર કરી શકે છે. અજ્ઞાન, એ એક ભયંકર વસ્તુ છે. અજ્ઞાનના યોગે આ જગતમાં નેટલા અનર્થ થાય છે, તેટલા હિંસાદિ કૂર પાપકર્મોથી પણ થઈ શકતા નથી અજ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય સમસ્ત જગત પર છવાયેલું છે. તેની છાયા તળે રહેલા આત્મા શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજનો વિરોધ ન કરે, એ બનવા ભોગ નથી ”

જગતમાં જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાન વિશેષ છે, સુચુક્તિઓ કરતાં કુચુક્તિઓ અધિક પ્રમાણમાં છે તેમજ સમ્યગ્દષ્ટિ અને નિરાશ્રહી આત્માઓ કરતાં મિથ્યાદષ્ટિ અને દુરાશ્રહી આત્માઓ સવિશેષ છે—એ વાતની પ્રતીતિ શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના વિરોધી પ્રચાર-કાર્યથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. શ્રી જિનની પ્રતિમા, તેની પૂજ કરનારાઓને પ્રગટપણે અનેક લાલોને આપી રહેલ છે તથા સર્વ સિદ્ધાન્તવેદી સજ્જન પુરૂષોએ તેને ખરા અતઃકરણથી ટેકા આપેલ છે, છતાં અજ્ઞાન કુવાસનાથી અસ્ત તથા આશ્રહના યોગે મદાંધ બનેલા આત્માઓએ તેનું ખંડન કરવા માટે પણ કંઈ કમીના રાખી નથી.

પ્રતિમા અને તેની પૂજના નિવેદકોની મૂખ્ય દલીલો બે છે : એક તો—પ્રતિમા જડ છે અને બીજું—તેની પૂજમાં હિંસા રહેલી છે આ બંને પ્રકારની દલીલોનો સુચુક્તિપૂર્ણ અને હૃદયગમ જવાળા પુસ્તકની સાથે જોડેલી પ્રશ્નો-તરીમાંથી—મળી રહે છે.

આગમ માનનારે—

પંચાંગીને પણ માન્ય કરવી જ જોઈએ :

પ્રતિમાને નહિ મનનાર ‘સ્થાનકવાસી’ તરીકે ઓળખાતો વર્ગ પણ, અમૂઢ રીતિએ આગમને તો માને જ છે. પ્રતિમા, એ શ્રી વીતરાગનારૂપી આધારની સ્થાપના છે : પરંતુ આગમ, એ તો શ્રી વીતરાગના અરૂપી જ્ઞાનની અક્ષરાકારે સ્થાપના છે. શ્રી વીતરાગના સાક્ષાત્ આધારની સ્થાપનાને નહિ માનવાની હિંમત કરી શકનાર પણ, શ્રી વીતરાગના અરૂપી જ્ઞાનની અક્ષરાકાર—સ્થાપના—સ્વરૂપ આગમને નહિ માનવાની હિંમત કરી શકેલ નથી, એ વસ્તુ પણ સ્થાપનાના અપ્રતિહત પ્રભાવને જ સૂચવે છે. સ્થાનકવાસી વર્ગ પીસ્તાલીસ આગમ-માંથી પોતાને ઇષ્ટ એવાં જત્રીસ આગમો અને તે પણ મૂલ માત્ર જ માને છે. તેમ માનવા છતાં, એ જત્રીસ આગમોમાં પણ સ્થાપના—નિરૂપની કેટલી પ્રબળ વ્યાપકતા રહેલી છે, એ સમજાવવા માટે પણ, એ કુપંચના ઉદ્ભવ પછીથી થયેલા પરોપકારી શાસ્ત્રકાર—મહર્ષિઓએ ઓછો પ્રયાસ કર્યો નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ધર્મ, શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાના પાલનમાં રહેલો છે : નહિ કે—માત્ર કલ્પિત દયાના કલ્પિત પ્રકારના પાલનમાં ! જ્યાં દયા ત્યાં જિનધર્મ, એવી વ્યાખ્યાએ નિરપેક્ષ હોય તો તે અધુરી અને અસત્ય છે. જ્યાં શ્રી જિનની આજ્ઞા ત્યાં શ્રી જિનનો ધર્મ, એ સંપૂર્ણ અને સત્ય વ્યાખ્યા છે. શ્રી જિનની આજ્ઞા આગમોમાં નિબદ્ધ છે અને આગમોના અર્થ પંચાંગીયુક્ત શાસ્ત્રોમાં ગુંથાયેલા છે. સૂત્ર, નિર્ણયિત,

શૂણિ, લાઘ્ય અને ટીકા—એ પચાંગી છે એમાંના એક પણ અગતે નહિ માનનારા વસ્તુતઃ આગમોને જ અમાન્ય કરાવનારા છે. સૂત્રના રચનાર શ્રી ગણુધર ભગવતો છે અને અર્થના કહેનાર શ્રી અરિહતદેવો છે શ્રી ગણુધર ભગવતોનાં વચનોને માન્ય રાખવાં અને શ્રી અરિહતભગવતોના કથનને અવગણવું, એ બુદ્ધિમત્તાનું કાર્ય નથી સૂત્ર માત્ર સૂચના રૂપ હોય છે સૂત્રે સૂચવેલાં સૂચનો જેમાં વિસ્તારેલાં છે, તેને જ નિર્યુક્તિ, લાઘ્ય અને શૂણિ આદિ માનેલ છે તેના રચયિતા શ્રુતકેવલીઓ, પૂર્વધરો અને અન્ય બહુશ્રુત ભવભીરૂ મહુર્વિઓ છે તેઓ અસાધારણ ગીતાર્થો, વિકાસો અને પકિતો છે તેમનાં વચનોને અમાન્ય કહેવાનું સાહસ કરવું, એ પ્રગટપણે ઉન્માર્ગના અનુયાયી બનવાની બહેરાત છે

પ્રતિમાની વદનીયતાના પુરાવા

પ્રતિમાનિપેધકોએ માનેલ બત્રીસ સૂત્રો અથવા આગમોનાં નામ નીચે મુજબ છે:—

અગીયાર અગ, બાર ઉપાગ, નદી, અનુયોગ, આવશ્યક, દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન, બૃહત્કેદપ, વ્યવહાર, નિશીથ અને દશાશ્રુતચક્ર

એ બત્રીસ સૂત્રોમાં પણ ઠેર ઠેર સ્થાપના—નિશ્ચેપાની સત્યતા, માનનીયતા અને વદનીયતા દર્શાવેલી છે. તેની દુક હકીકત નીચે મુજબ છે.—

શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં પ્રત્યેક પદાર્થના ઓછામાં ઓછા ‘નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને લાવ’ એ ચાર

નિક્ષેપા કરવાનું કરમાન કરેલું છે.

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચાર તથા દશ સત્યોનું નિરુપણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં સ્થાપનાનો પણ સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં ચારે નિક્ષેપાથી શ્રી અરિહંતનું ધ્યાન કરવા કરમાવેલું છે. તેમાં ચતુર્વિંશતિસ્તવથી નામ અને દ્રવ્ય નિક્ષેપે તથા ચૈત્યસ્તવથી સ્થાપના નિક્ષેપે, શ્રી જિનની આરાધના દર્શાવી છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રની આદિમાં જ્ઞાનની સ્થાપના તરીકે શ્રી બંભી લિપિને શ્રી ગણધરદેવોએ નમસ્કાર કર્યો છે.

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાંશીનું ચિત્રામણ્ય જોવાની સાધુને મનાઈ કરીને, સ્થાપનાની શુભાશુભ અસરનું સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરેલું છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રના વીસમા ચતકના નવમા ઉદ્દેશમાં લઘિધર આરણ્ય યુનિઓએ શાશ્વત અને અશાશ્વત એવી શ્રી જિનપ્રતિમાઓની કરેલી વંદનાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે.

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં આરણ્ય યુનિ શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપે ચૈત્યવંદના માટે જાય છે, ત્યારે સત્તર હજાર યોજન ઉર્ધ્વપણે ગતિ કરે છે, તેવું સ્પષ્ટ વર્ણન છે.

પ્રતિમાની પૂજનીયતાના પુરાવા :

શ્રી જિનપ્રતિમા જેમ વંદનીય છે તેમ પૂજનીય

પણ છે, એ માટે એ જ બત્રીસ સૂત્રોમાં નીચે પ્રમાણેનાં પ્રમાણો મોજૂદ છે:-

શ્રી રાયપસોણી સૂત્રમાં શ્રી સૂર્યાશ દેવે કરેલી પૂજાનું વિસ્તૃત વર્ણન છે શ્રી સૂર્યાશ દેવતા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ, પરિતસસારી, મુલભગોધિ અને પરમ આરાધક ઇત્યાદિ છે, એમ ભગવાને સ્વમુખે કહેલું છે.

શ્રી જ્ઞાતા સૂત્રમાં ભવનપતિ નિકાયની દેવીઓની જિનભક્તિનાં વખાણ કરેલાં છે

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ઇન્દ્રાદિકે પ્રભુ સન્મુખ કરેલાં નાટકોને પ્રશંસેલાં છે

શ્રી હૃદયભિગમ સૂત્રમાં શ્રી વિજય દેવે કરેલા નાટકની પ્રશંસા કરેલી છે

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રના ચોથા ઠાણામાં શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપે ઘણાં દેવદેવીઓએ પૂજા-ભક્તિ કર્યાનાં વર્ણનો છે

શ્રી જંબૂદ્વીપપ્રસન્નિમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની દાદાઓ અને અસ્થિ, કૃત પ્રમુખ અવયવો દેવતાઓ ભક્તિપૂર્વક પોતાના સ્થાને લઈ જઈને પૂજે છે તથા અસિદાહના સ્થાને સ્તૂપ પ્રમુખની રચના કરે છે, તેનું પ્રગટ વર્ણન છે

શ્રી ભગવતી સૂત્રના દશમા શતકના છઠા ઉદ્દેશમાં ઇન્દ્રો પોતાની સુધર્મસભામાં શ્રી જિનદાદાઓની આશા-તનાને વર્જે છે, તેનું વર્ણન છે

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં દેવતાઓને મનુષ્યો કરતાં અધિક વિવેકી વર્ણવેલા છે તથા તે દેવતાઓના

પૂર્વભવમાં તપસ્યા અને શ્રુતની આરાધના કરીને દેવ-લોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે તેથી તેમની કરણી અત્યંત માનનીય છે, એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે.

શ્રાવકોને પણ પ્રતિમાની
પૂજનીયતાનાં પ્રમાણો :

બત્રીસ સૂત્રોમાં જેમ દેવતાઓએ શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા કર્યાના ઉલ્લેખો છે, તેમ એજ બત્રીસ સૂત્રોમાં મનુષ્યોએ કરેલી પ્રતિમાપૂજના પણ અનેક ઉલ્લેખો મળી આવે છે. જેમાંના કેટલાક નીચે મુજબ છે:-

શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં અંબક પરિવ્રાજક અને તેના ૭૦૦ શિષ્યોએ શ્રી વીતરાગને નમવાની અને તેમની પ્રતિમાને છોડી અન્યને નહિ નમવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી, એવું જણાવ્યું છે.

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં આણુંદ શ્રાવકે અન્ય-તીર્થી કે હરિહરાદિ દેવતા અને તેમની પ્રતિમાઓને વંદન-નમસ્કાર આદિ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, એમ જણાવ્યું છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં અસુરકુમાર દેવો સૌધર્મદેવ-લોક સુધી જાય છે. તે વખતે શ્રી અરિહંત, તેમનાં ચૈત્ય અને અણુગાર મુનિ-એમ ત્રણનાં શરણ અંગીકાર કરે છે, એવું વર્ણન કરેલું છે.

શ્રી સ્રમવાયાંગ સૂત્રમાં આણુંદાદિ દશ શ્રાવકોનાં ચૈત્યો વિગેરેનું વર્ણન કરેલું છે.

શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રમા શ્રી જિનપ્રતિમાનું વૈ-
યાવચ્ચ ઇત્યાદિ કરવાનું કરમાવેલું છે (અહીં પ્રતિમાનું
વૈયાવચ્ચ એટલે તેના અર્ણવવાદ, હીલના, વિરાધના
ઇત્યાદિ ટાળવું તે છે)

શ્રી કલ્પસૂત્રમા શ્રી સિદ્ધાર્થરાજાએ અનેક યાગ
એટલે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાઓ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે
(શ્રી સિદ્ધાર્થરાજા પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક હતા તેઓ
પશુહિંસાના યજ્ઞો કરાવે એ સહવિત નથી શ્રી લગવતી
આદિ સિદ્ધાતોમા જ્યાં રાજા શ્રેણિકે અને મહાબલ
કુમાર પ્રમુખના અધિકારો આવે છે, ત્યાં “ જ્ઞયા કય
ચલિકમ્મા ” એવા જે ઉલ્લેખ કરેલા છે, તે બલિકર્મનો
અર્થ પણ શ્રી જિનપૂજાજ સમજવાનો છે)

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમા દ્રૌપદીની પૂજાનો વિસ્તૃત
અધિકાર છે (દ્રૌપદી પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવિકા હતી
શાસનપ્રભાવતા, એ સમ્યક્ત્વના આઠ આચારમાનો એક
આચાર છે શ્રી જિનપ્રતિમાની મહોત્સવપૂર્વક પૂજા, એ
પણ શાસનપ્રભાવનાનું અને શામન-ઉત્થતિનું અનેક પરમ
અંગો પૈકીનું એક પરમ અંગ છે, એમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન
આદિ સૂત્રોમા વર્ણવેલું છે)

શ્રી જિનપૂજામાં હિંમ્મા કે અપર્મ નથી :

‘ શ્રી જિનપૂજામા હિંસા થાય છે ’-એમ કહીને
જેઓ તેનો નિવેધ કરે છે, તેઓ માટે પણ તેમને માન્ય
બત્રીસ સૂત્રોના આધારે નીચે મુજબ હિંમ્મશિક્ષા છે. —

જે જે ક્રિયામાં હિંસા હોય, તે તે ક્રિયા જો ત્યાગ્ય જ હોય, -તો પ્રતિકમળ, સુપાત્રદાન, મુનિવિહાર, સાધર્મિક-વાત્સલ્ય અને દીક્ષા-મહોત્સવાદિ સઘળાં ધર્મકાર્યો પણ ત્યાગ્ય કરશે: કિન્તુ શ્રી આવશ્યક સૂત્ર, શ્રી ભગવતી સૂત્ર, શ્રી આચારાંગ સૂત્ર અને શ્રી જ્ઞાતા સૂત્ર આદિ આગમોમાં પ્રતિકમળ, મુનિદાન, સાધુવિહાર અને સાધર્મિક-વાત્સલ્ય આદિ ધર્મકાર્યો કરવાનું સાધુ તથા શ્રાવક-ઉભયને માટે ફરમાન કરેલું છે.

શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં રાજા કોણિકે કરેલા મળુના વંદનમહોત્સવનું વિસ્તૃત વર્ણન છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ઉદાયન રાજાએ કરેલા ભગવાનનાં સામૈયાંઓનું તથા તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોએ કરેલ શ્રી જિનપૂજાદિનું વર્ણન છે.

શ્રી વિપાક સૂત્રમાં સુળાહુકુમારનું વર્ણન છે. તેમાં મિથ્યાદષ્ટિ ગુણુચ્ચાનકે રહેલા પણ તે સુળાહુકુમારે કરેલ સુપાત્રદાનથી પણ, પુણ્યબંધ તથા પરિત્ત-સંસાર થયાનું કહ્યું છે. જો હિંસાના યોગથી કેવળ અધર્મ જ હોત, તો સુળાહુકુમારને પુણ્યબંધની પ્રાપ્તિ તેમજ પરિત્ત-સંસારિતાની પ્રાપ્તિ થઈ, તે કેવી રીતે બની શકત? પણ ખરી વાત એ છે કે-જેમ દાન, તેમ શ્રી જિનપૂજા પણ પરિત્તસંસાર તથા પુણ્યબંધનું કારણ થાય છે.

શ્રી જિનપૂજા તથા સુપાત્રદાનાદિ ધર્મકાર્યોમાં આરંભ થાય છે, તો પણ તે સદારંભ છે અને તેના યોગે સંસારના બીજા અસદારંભોથી નિવૃત્ત થવાય છે, એ

મોટો લાલ છે જેઓ ઘરખાર, પૈસા-ટકા, કુટુંબ-ઠળીલા-
દિના અસદારણોથી નિવૃત્ત થયા નથી, તેઓ માટે દાન,
દેવપૂજા, સ્વામિવાત્સલ્ય આદિ સદારણો હિત કરનારા અને
કરણીય છે શ્રી રાયપચ્છેણી સૂત્રમાં શ્રી કેશી નામના
ગણધર ભગવતે પ્રદેશી રાજાને અસદારણ ત્યજવાનું
કહ્યું છે, પણ સદારણને ત્યજવાનું કહ્યું નથી સદારણમાં
જે શુભો છે: જ્યાં સુધી સદારણમાં પ્રવર્તે ત્યાં સુધી
અસદારણ થઈ શકે નહિ અને સદારણમાં જે દ્રવ્યવ્યય
ધાય, તે દ્રવ્યથી અસદારણનું સેવન ધાય નહિ

હિંસાના ત્રણ પ્રકારો

સાધુ કે શ્રાવકનાં જેટલા ઉત્તમ કાર્યો છે-તેમાં હિંસા
રહેલીજ છે, પરન્તુ એ હિંસા કર્મખધનું કારણ નથી:
કારણ કે-હિંસા ત્રણ પ્રકારની કહી છે હેતુ, સ્વરૂપ અને
અનુબંધ મંસારનાં કાર્યોની સિદ્ધિને માટે થતી હિંસા,
તે હેતુ-હિંસા છે, ધર્મકાર્યો માટે થતી અનિવાર્ય હિંસા,
તે સ્વરૂપ-હિંસા છે અને મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માથી થતી
હિંસા તે અનુબંધ-હિંસા છે તેમાં સ્વરૂપ-હિંસા કર્મ-
ખધનું કારણ નથી ધર્મકાર્ય વળતે પ્રાણિનો ઘાત કરવાની
બુદ્ધિ નથી, રક્ષા કરવાની બુદ્ધિ છે, છતાં અનિવાર્ય
રીતિએ હિંસા થઈ જાય, તે સ્વરૂપ-હિંસા છે સ્વરૂપ-હિંસા
ત્રયોદશ શુભસ્થાનકે પર્યંત ટળી શકતી નથી, પરન્તુ તેને
કેવળજ્ઞાનાદિ શુભોની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક માનેલ નથી
હેતુ-હિંસા અને અનુબંધ-હિંસા ત્યાજ્ય છે: કારણ કે-
તે સંસારના હેતુભૂત દિલ્લ કર્મોના ઉપાર્જનમાં હેતુભૂત

છે. શ્રી આચારાંગાદિ સિદ્ધાન્તોમાં અપવાદ પદે હિંસાદિકર્તુ સેવન કરનારા મુનિવરોને તથા સમુદ્રના જલમાં અપ્કાયાદિની વિરાધના થવા છતાં શુભધ્યાનારૂઢ મુનિવરોને કેવલજ્ઞાન અને મુક્તિપ્રાપ્ત થયાના દાખલાઓ છે. સંયમશુદ્ધિ માટે જરૂરી સાધુવિહારાદિની જેમ શ્રી જિનભક્તિ આદિમાં પણ, કર્મબંધ દરાવનારી હિંસા શ્રી જિનઆગમોએ માનેલ નથી. એકલી દયાની નિરપેક્ષ પ્રધાનતા, એ લૌકિક માર્ગ છે. લોકોત્તર માર્ગ શ્રી જિનાજ્ઞાની પ્રધાનતામાં રહેલો છે. શ્રી જિનશાસન સ્વાદ્યાદિ ગર્ભિત છે. મુવિવેક પૂર્વકના આશયભેદથી હિંસા પણ અહિંસા બની જાય છે અને વિવેકહીનની અહિંસા પણ હિંસા બની જાય છે. આત્મભાવ હણાય તે હિંસા છે, પણ જેનાથી આત્મભાવ ન હણાય તે હિંસા નથી. દાન, દેવપૂજા, પ્રતિક્રમણ, પૌષધ, સાધુવિહાર અને સાધર્મિક-વાત્સલ્ય ઇત્યાદિ આત્મભાવને નહિ હણનારી ક્રિયાઓ છે અને એથી પરંપરાએ તે સંપૂર્ણ અહિંસા જ્યાં છે, તે મુક્તિને પમાડે છે. ‘મુક્તિનાં સાધનોનું સેવન કરતાં ધર્મ જતી અનિવાર્ય હિંસા આત્મભાવને હણનારી થતી નથી.’—એ સમજણ જેઓને આવી નથી, તેઓ ધર્મ-બુદ્ધિએ જ અધર્મનું સેવન કરનારા બને કે અધર્મના સેવનને જ ધર્મનું કારણ માનનારા થાય, તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી. શ્રી જિનપૂજા, એ દાનાદિ શુભ કાર્યોની જેમ જ આત્મભાવને વિકસાવનાર છે, તેથી હિંસાના નામે તેનાથી દૂર ખસવું કે અન્યોને દૂર ખસેડવા, તે કારમી અજ્ઞાનતા-લર્થ આત્મઘાતક પગલું છે.

મૂર્તિને નહિ માનવાથી થતાં નુકશાનો :

મૂર્તિને નહિ માનવાથી નીચેનાં નુકશાનો સ્પષ્ટ છે :

૧-મૂર્તિને નહિ માનવાના કારણે ઊર ઉપરાંતનાં આગમોથી, નિર્યુક્તિ આદિ પૂર્વધરોએ પ્રણીત કરેલાં જ્ઞાનના સમુદ્ર સમાન મહાશાસ્ત્રોથી અને તેના ઉત્તમોત્તમ સફળોપોથી વંચિત રહેવું પડે છે તથા સૂત્રોનાં સૂત્રોને અને ગ્રંથકર્તા પ્રામાણિક મહાપુરુષોને અપ્રમાણિક કહી, જ્ઞાન અને જ્ઞાનિઓની આશાતનાનું ઘોર પાપકર્મ ઉપાર્જન કરવાનું થાય છે

૨-ખત્રીસ આગમોની પણ નિર્યુક્તિ, લાખ્ય અને ચૂર્ણિ આદિને નહિ માનતાં, તેથી વિરુદ્ધ સ્વકપોલકલ્પિત ટીકા અને ટખખાઓ આદિ બનાવી, સ્વપરને અનર્થના ભયંકર ગત્તામાં ફૂળાવવાનું થાય છે

૩-અન્ય અરિત્રાદિ ગ્રન્થોમાંથી પણ મૂર્તિ વિષયક પાઠો ઉઠાવી દઈ, તેની જગ્યાએ સ્વકલ્પિત પાઠો ઉમેરી, સૈકડો ગ્રન્થોમાં મૂળ ગ્રન્થકર્તાના અભિપ્રાયની વિરુદ્ધ ઉત્થલપાથલ અને ચોરીઓ કરવી પડે છે અને તેથી પણ મહા કર્મબન્ધન થાય છે.

૪-મૂર્તિ નહિ માનવાથી યાત્રાએ તીર્થભૂમિઓમાં ગમન કરવું-એ વિગેરે આપોઆપ બંધ થઈ જાય છે, તેથી તીર્થભૂમિઓમાં યાત્રા નિમિત્તે જવાથી જે કાયદાઓ થતા હતા, તે પણ આપોઆપ નાશ પામે છે. તીર્થભૂમિએ જવાથી તેટલો વખત ગૃહકાર્ય, વ્યાપાર, આરંભ, પરિગ્રહાદિથી સ્વાભાવિક નિવૃત્તિ થતી હતી અને

પ્રદક્ષિણાપાલન તથા શુભદેવોમાં દ્રવ્યવ્યયાદિ વઢે જે પુણ્યો-
પાર્જન વિગેરે થતું હતું, તે કુદરતી રીતે અટકી જાય છે.

૫-મૂર્તિ નહિ માનવાથી શ્રી જિનેશ્વરદેવની દ્રવ્ય-
પૂજા છૂટી જાય છે, તેથી દ્રવ્યપૂજા નિમિત્તે પણ જે શુભ
દ્રવ્યવ્યય થતો હતો તથા લગવાનની સમક્ષ સ્તુતિ,
સ્તોત્ર, ચૈત્યવંદનાદિ થતાં હતાં, તે બંધ પડી જાય છે :
અને શ્રી જિનમંદિરે જઈને પ્રભુલક્ષિત નિમિત્તે પોતાના
સમય અને દ્રવ્યનો સંદુપયોગ કરનારા પુણ્યવાન આત્મા-
ઓની ટીકા અને નિન્દા કરવાનું બાકી રહે : તેથી
કિલ્બટ કર્મની ઉપાર્જના અને બાધિદુર્લભતાદિ મહાન
દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૬-મૂર્તિ નહિ માનવાથી શ્રી જૈનસંઘના ઐક્યને
મોટો ફટકો પડે છે : અને એક જ ધર્મને માનનાર
વ્યક્તિઓમાં ધર્મનિમિત્તે કુસંપનાં ઝેરી બીજો વધાય છે.
તેથી ઇતરોમાં પણ જૈનધર્મની લઘુતા થાય છે. પ્રવ-
ચનની મલિનતા કરાવવી-એ મહાન દોષ છે, એટલું જ
નહિ, પણ એથી જૈનધર્મ પ્રત્યે જૈનેતરોનું જે આકર્ષણ
હોય છે, તે કુદરતી રીતે ઘટી જાય છે.

પ્રતિમાપૂજાથી થતા ફાયદા :

હવે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાથી થતા ફાયદાઓની
પણ થોડીક ગણતરી કરી લઈએ.

૧-હંમેશાં પૂજા કરવાવાળો આત્મા પાપથી ભીડ
જને છે તથા પરદારાસેવન આદિ અનીતિભર્યાં અપકૃત્યો
કરવાના સંસ્કારો આત્મામાંથી ધીમે ધીમે નાબૂદ થાય છે.

૨-નિરતર થોડો સમય પ્રભુના શુભગાન કરવાનો અવસર મળે છે અને તેથી થોડી-ઘણી પણ અત કરણની વિશુદ્ધિ થાય છે

૩-હમેશા પૂજા કરનારનું થોડું-ઘણું દ્રવ્ય પણ રોજ શુભ ક્ષેત્રમાં ખરવાય છે અને તેથી પુણ્યબળ થાય છે

૪-અનીતિ, અન્યાય અને આરભથી ઉપાર્જન થએલું દ્રવ્ય પણ જો અનીતિના ત્યાગ અને પશ્ચાત્તાપાદિ પૂર્વક મંદિરાદિ બધાવવામાં વપરાય, તો તે વડે તે દુર્ગતિને અટકાવનારૂં થાય છે મંદિરાદિ બધાવવાથી લાખખો મનુષ્યો તેનો લાભ લે છે ધનનો આય તથા વ્યય-ઉભય કર્મ બંધનું કારણ હોવા છતાં, મંદિરાદિ બધાવવામાં તેનો ઉપયોગ થવાથી, કર્મનિર્જરાનું કારણ બની જાય છે

૫-હમેશા પ્રતિમા પૂજવાથી તીર્થયાત્રા કરવાની શુભ ભાવના રહે છે તીર્થયાત્રા કરવાથી ચિત્તની નિર્મળતા, શરીરની નિરોગીતા અને દાન, શીલ તથા તપની વૃદ્ધિ-ઇત્યાદિ મહાન લાભો પ્રાપ્ત થાય છે

૬-માદગી આદિના ઠારણે સેવા-પૂજા ન થાય ત્યારે પણ, ભાવના સેવાપૂજાની જ રહે છે અને તેથી કદાચિત્ત મરણ પણ થાય, તો પણ જીવની શુભ ગતિ થાય છે

૭-ગૃહસ્થોના આત્મકલ્યાણ માટે મંદિર અને મૂર્તિ મૂખ્ય સાધન છે સુવિહિતશિરોમણિ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા કૃપાએ છે કે-
'આરભમાં આસક્ત થએલા, જ કાય જીવના વધથી નહિ

ળયેલા અને લવાટવીમાં લટકતા ગૃહસ્થોને નિશ્ચયપણે દ્રવ્યસ્તવ એ જ આલંબનભૂત છે. ’

આ વિગેરે લાલો વિચારી, અન્ય કાંઈ પણ ન ણી શકે તોપણ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પ્રતિમાના પૂજન માટે તો દરેકે દરેક કલ્યાણકાંક્ષી મનુષ્યે તત્પરતા ઢેળવવી જોઈએ. આ માનવજન્મમાં, શ્રી જિનપૂજનની પવિત્ર અને કલ્યાણકર પ્રવૃત્તિની આચરણમાં લેશમાત્ર પ્રમાદ કરવો, એ વિવેકી જનોને માટે ઉચિત નથી.

શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના અગણિત લાલોને સમજવા માટે શાઓમાં ઘણું વિવેચન છે, તો પણ મંદબુદ્ધિવાળા આત્માઓને નીચેના પ્રશ્નોત્તરાત્મક વિવેચનથી પણ ઘણો લાભ થવા સંભવ છે, તેથી તેને વારંવાર વાંચવા અને વિચારવાની જલામણ કરીએ છીએ.

ॐ
श्रीपार्श्वनाथाय नमः

तिमा

पूजन.

प्रश्नोत्तरी विभाग

મંગલ - કામના

“નેત્રાનન્દકરી મયોદધિતરી શ્રેયસ્તરોર્મઝરી,
શ્રીમદ્ધર્મમહાનરેન્દ્રનગરી, ધ્યાપહ્લતાધૂમરી ।

હૃષોત્કર્પ્યશુભપ્રભાવલહરી, રાગદ્વિયાં જિત્યરી,
મૂર્તિઃ શ્રીજિનપુણ્ડગયસ્ય મયતુ, શ્રેયસ્કરી વેદિનામ્ ॥૧॥

શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ, કે જે—

લક્ષ્મણનોનાં નેત્રોને આનંદ પમાડનારી છે, સંસાર રૂપ સમુદ્રને તરી જવા માટે નાવા સમાન છે, કલ્યાણ રૂપ વૃક્ષની મંજરી જેવી છે, ધર્મ રૂપ મહાનરેન્દ્રની નગરી તુલ્ય છે, અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ રૂપ લતાઓનો નાશ કરવાને માટે ધૂમરી જેવી છે, હર્ષના ઉત્કર્ષનો શુભ પ્રભાવ વિસ્તારવામાં લહરીઓનાં ગરજ સરનારી છે, અને રાગ તથા દેષ રૂપ સત્ત્વઓનો જય સાધનારી છે, તે—

શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ
જગતના જીવોનું કલ્યાણ કરનારી થાઓ !

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકરણ ૪ થું

પ્રતિમા - પૂજનની

શાસ્ત્રીયતા, વૈજ્ઞાનિકતા અને
બુદ્ધિગમ્યતાને સિદ્ધ કરનારી

પ્રશ્નોત્તરી

૧-પ્રશ્ન૦ ચારનિક્ષેપાના નામ અને તેનું મંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર૦ શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં શાસ્ત્રકાર-મહર્ષિઓ દ્વરમાવે છે કે-

“જત્યય જં જાણેજ્ઞા, નિક્ષેવ નિક્ષેવે નિરવસેસં ।

જત્ય વિ ષ જાણેજ્ઞા, ચડક્યં નિક્ષેવય તત્ય ॥૧॥”

જ્યાં જે વસ્તુમાં જેટલા નિક્ષેપા બાજુવામાં આવે, ત્યાં તે વસ્તુમાં તેટલા નિક્ષેપા કરવા : અને જ્યાં જે વસ્તુમાં અધિક નિક્ષેપા ન બાજી શકાય, ત્યાં તે વસ્તુમાં ઓછામાં ઓછા ચાર નિક્ષેપા તો અવશ્ય કરવા તાત્પર્ય એ છે કે-જગતનાં તમામ દ્રવ્યો, નવે તરવો, પાંચે પરમેષ્ઠિઓ અને નવે પદો-આ દરેક વસ્તુઓમાં ઓછામાં ઓછા ચાર નિક્ષેપાતો અવશ્ય ઉતારી શકાય છે

કોઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવા માટે સામાન્યપણે ઓછામાં ઓછા ચાર નિક્ષેપા અવશ્ય કરવામાં આવે છે: તે આ પ્રમાણે—

૧. નામનિક્ષેપો—વસ્તુના આકાર ને ગુણથી સહિત નામ, તે નામનિક્ષેપો કહેવાય છે.
૨. સ્થાપનાનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ તથા આકાર સહિત, પરંતુ ગુણરહિત, તે સ્થાપનાનિક્ષેપો કહેવાય છે.
૩. દ્રવ્યનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ અને આકાર તથા અતીત અને અનાગત ગુણે સહિત, પરંતુ વર્તમાન ગુણે રહિત, તે દ્રવ્યનિક્ષેપો કહેવાય છે.
૪. ભાવનિક્ષેપો—વસ્તુના નામ, આકાર અને વર્તમાન ગુણે સહિત, તે ભાવનિક્ષેપો કહેવાય છે.

દાખલા તરીકે—શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં ‘મહાવીર’ ઇત્યાદિ જે નામો, તે નામજિન : તે તારકોની પ્રતિમા, તે સ્થાપનાજિન : જિન-નામકર્મ બાંધ્યું હોય એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવનો છવ, તે દ્રવ્યજિન : અને સમવસરણમાં ધર્મોપદેશ આપવા માટે વિરાજમાન સાક્ષાત્ શ્રી જિનેશ્વરદેવ, તે ભાવજન કહેવાય. એ રીતે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચાર નિક્ષેપા સમજવા. આ ચાર નિક્ષેપાના અભાવે, કોઈ પણ વસ્તુનું વસ્તુપણું સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. જગતમાં શય-શૃંગ નથી, તો તેનો વાચક.

શુદ્ધ શબ્દ પણ નથી, કે જે શબ્દ વડે તેનો બોધ થઈ શકે. જેનું નામ ન હોય તેની આકૃતિ પણ કોઈ પ્રકારે બની શકે નહિ, કે જેને જોવાથી શશ-શૃંગની માફક ખર-શૃંગનો બોધ થાય જેનું નામ કે આકાર ઉભય હોય નહિ, તેની પૂર્વાપર અવસ્થા અને વર્તમાન અવસ્થા રૂપ પર્યાયના આધારભૂત દ્રવ્ય પણ હોય નહિ અને જ્યાં 'નામ, સ્થાપના કે દ્રવ્ય' ત્રણેનો અભાવ હોય, ત્યાં વસ્તુનો ભાવ કે શુભ તો હોય જ ક્યાંથી ? માટે નામાદિ નિક્ષેપા વિનાનો કોઈ પદાર્થ આ જગતમાં હયાતિ ધરાવતો જ નથી, એટલે દ્રવ્યાદિક ત્રણે નિક્ષેપાને માન્યા સિવાય કેવળ ભાવનિક્ષેપાને માનવાની વાત, એ શશ-શૃંગવત્ કલ્પિત છે જેનું નામ, તેની જ સ્થાપના : જેની સ્થાપના, તેનું જ દ્રવ્ય : અને જેનું દ્રવ્ય, તેનો જ ભાવ—એમ પ્રત્યેક પદાર્થમાં ચારે નિક્ષેપા એકી સાથે રહેલા છે.

૨-પ્રશ્ન૦ પ્રત્યેક નિક્ષેપાનું વિસ્તાર પૂર્વક સ્વરૂપ શું છે ?

ઉત્તર૦ કોઈ પણ વસ્તુની પ્રથમ પીછાણ કરવી હોય, ત્યારે સાથી પહેલાં તેનું નામ જાણવાની જરૂર પડે છે તે નામ નિક્ષેપો નામ જાણ્યા પછી તે જ વસ્તુની વિશેષ પીછાણ કરવી હોય, ત્યારે તેની આકૃતિ, આકાર કે સ્થાપના જાણવાની જરૂર રહે છે તે સ્થાપના નિક્ષેપો તે જ વસ્તુ સંબધી તેથી પણ વધારે જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો તેના શુભ-દોષને જણાવવાવાળી તેની આગલી-પાછલી અવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવું પડે છે. તેને દ્રવ્યનિક્ષેપો કહેવામાં આવે છે. અને—એ ત્રણે નિક્ષેપાના સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ બોધ કરાવનાર સાક્ષાત્ જે

વસ્તુ, તેને ભાવનિરોધે માનવામાં આવે છે. ભાવનિરોધે પાનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા માટે, પ્રથમના ત્રણે નિરોધના જ્ઞાનની જરૂર રહે છે. જંગલમાં અમૂલ્ય વનસ્પતિઓ હોવા છતાં, જે વનસ્પતિઓના નામ, આકારાદિકનું જ્ઞાન નથી, તેના ગુણની પણ ખબર પડી શકતી નથી. નામાદિ ત્રણે નિરોધના જ્ઞાન વિનાનો આત્મા, ભાવનિરોધને વિપરીતપણે ગ્રહણ કરવાનો ખોટો સંભવ છે. જે જાળ-કને સોમલ કે સર્પ આદિ વિષમય વસ્તુના નામ, આકાર વિગેરેની ખબર નથી; તેવો અજ્ઞાન જાળક સાક્ષાત્ સોમલ કે સર્પ આદિથી બચી શકતો નથી. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-ભાવનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન કરાવનાર એકલો ભાવ નથી, પરંતુ તેનું નામ, આકાર અને પૂર્વાપર અવસ્થા-એ સઘળું મળીને જ, કોઈ પણ પદાર્થના ભાવનો નિશ્ચિત બોધ કરાવે છે.

કેવળ ભાવનિરોધને માનીને જેઓ નામ વિગેરે નિરોધને માનવાની ના પાડે છે, તેઓને કોઈ દુષ્ટ પુરુષ પોતાની પૂજ્ય યા પ્રિય વ્યક્તિનું નામ લઈને નિંદા કરે, ગાળો આપે કે તિરસ્કાર કરે, તો શું શુસ્સો થતો નથી ? અથવા તે જ પૂજ્ય કે પ્રિયના નામથી તેમની તારીફ કે પ્રશંસા કરે, તો રાજી થતા નથી ? અવશ્ય થાય છે. આથી નામ નિરોધો નકામો છે, એમ કહેનાર ખોટો છે. તે જ રીતે-પોતાના પૂજ્ય આદિની પ્રતિષ્ઠિતિ યા છબીને કોઈ દુષ્ટ આચારવાળી સ્ત્રી આદિની સાથે રાખી, તેના ઉપરથી કુચેષ્ટાવાળી છબી ઉતરાવી લઈ, કોઈ નાલાયક માણસ સ્થળે સ્થળે અવર્ણવાદ બોલે, તો

તેથી મૂર્તિ નહિ માનનારાઓને પણ શું કોધ નહિ ચડે ? અવશ્ય ચઢશે માટે સ્થાપના નિર્દેષો પણ નકામો છે, એ વાત ખોટી છે. નામ અને સ્થાપનાની જેમ પોતાના પૂજ્ય આદિની પૂર્વાપર અવસ્થાની જુરાઈ યા ભલાઈ સાંભળવાથી રોષ યા આનંદ પેદા થાય છે અને પૂજ્યના સાક્ષાત્ અર્ચનવાદ અને અપશબ્દ સાંભળવાથી પણ તેના રાગી હોઈ અવશ્ય દુઃખ પામે છે તથા પ્રશંસા સાંભળવાથી સુખને પણ પામે છે તેથી ચારે નિર્દેષાઓમાં પૃથક્ પૃથક્પણે અસર નિપજવવાની શક્તિ પ્રગટપણે રહેલી છે, એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

- નામ નિર્દેષો -

પ્રથમ નામ નિર્દેષાનો વિષય, કોઈ પણ વસ્તુના સંકેત કરેલા નામના ઉચ્ચારણથી તે વસ્તુનો બોધ કરાવવો તે છે. શ્રી મહાભારતિ કથાવીસ તીર્થકરોનાં નામ, તેઓનાં માતાપિતાઓએ જન્મ વખતે પાડેલાં હોય છે : તેમાં કારણ-તેમનાં શુભ નથી, કિંતુ માત્ર બોળાવવાનો સંકેત છે નામ પાડવામાં જો શુભ એ જ કારણ હોય, તો બધા તીર્થકરો મમાન શુભવાળા હોવાથી બધાનું એક જ નામ પડવું જોઈતું હતું.

સમાન શુભવાળાનાં અનેક નામો તો જ પડી શકે, કે જો નામ પાડતી વખતે શુભની અપેક્ષા ઉપરાંત આકાર આદિની ભિન્નતા ઉપર પણ લક્ષ્ય આપવામાં આવે ચોવીસ તીર્થકરોના

પ્રત્યેકની

જો હોવા છતાં, પ્રત્યેકના આ
થા વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન

તે જ રીતે એક જ નામની અનેક વસ્તુઓ જ્યાં હોય છે, ત્યાં પણ તે નામ વડે જે કોઈ અમુક વસ્તુનો બોધ થાય છે, તેનું કારણ પણ તે વસ્તુમાં રહેલા શુભ, આકાર આદિની લિન્નતા છે. જેમ કે-‘હરિ’ એ બે અક્ષરનું નામ છે, પણ તેનાથી અનેક વસ્તુનો સંકેત થાય છે. ‘હરિ’ એવો શબ્દ કહેતાં,-‘કૃષ્ણ, સૂર્ય, વાનર, સિંહ અને અશ્વ’-આદિ અનેક વસ્તુઓનો બોધ થવો શક્ય હતાં, તેમ નહિ થતાં માત્ર કૃષ્ણનો જ બોધ થાય છે, તેનું કારણ તે શબ્દ બોલનારનો અભિપ્રાય કૃષ્ણને કહેવાનો છે એ છે. એ રીતે સૂર્યના મતલબથી ‘હરિ’ શબ્દ બોલતાં માત્ર સૂર્યનું જ્ઞાન થાય છે, પણ કૃષ્ણાદિ બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે-અનેક સંકેતવાળું એક નામ પૃથક્ પૃથક્ સંકેતોનો બોધ કરાવવાની જે જે શક્તિ ધરાવે છે, તેનું કારણ એકલો નામ નિક્ષેપો નથી, પણ તે નામની સાથે બીજા બધા નિક્ષેપોનો થતો બોધ છે. બીજું દૃષ્ટાંત ‘કોટ’ શબ્દનું છે. ‘કોટ’ શબ્દથી પહેરવાનો ડાગલો, શહેરને ફરતો ગઢ, શરીરની ગરદન-વિગેરે અનેક અર્થોનો બોધ થાય છે: પરંતુ જ્યારે ડાગલાના ઉદ્દેશથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, ત્યારે પાછલના બે અર્થોનો બોધ થતો નથી. એ રીતે ગઢના હેતુથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરતાં, ડાગલા વિગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી અને ગરદનના ઉદ્દેશથી ‘કોટ’ શબ્દ વાપરતાં, ગઢ વિગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી. તેનું કારણ તે ત્રણ વસ્તુના ચાર ચાર પૃથક્ નિક્ષેપોનો સિવાય બીજું શું છે? અહીં એટલું સમજી રાખવું જોઈએ કે-બાકીના ત્રણ નિષેધો

તેઓના જ વંદનીય અને પૂજનીય છે, કે જેઓનો ભાવ નિરોપો વંદનીય અને પૂજનીય છે. અને એ જ કારણે—શ્રી ભગવતી, શ્રી ઉવવાઈ અને શ્રી રાયપસેણિ આદિ સૂત્રોમાં શ્રી તીર્થંકરદેવો અને બીજા પણુ શાની મહર્પિઓનો નામ નિરોપો વંદનીય છે, એમ ક્ષરમાંચું છે.

તે તે સ્થળોએ ક્ષરમાંચું છે કે—

‘ત મહાફલં સ્વલુ મો દેવાણુપિમા ! તહારુવાણં, અરિ-
હંતાણં મગવંતાણં નામ ગોમસ્સવિ સગગયયાદ ।’

“તથા૩૫ શ્રી અરિહંત ભગવંતોનાં નામ—ગોત્ર
પણુ સાંભળવાથી ખરેખર, મહાક્ષ થાય છે.”

નામ નિરોપાનું મહત્ત્વ જણાવવા માટે શ્રી ઠાણુાંગ-
સૂત્રના ચોથા અને દસમા ઠાણુામાં પણ ક્ષરમાંચું છે કે—

“ચત્તવિહે સચ્ચે પન્નતે, તં જહા—નામસચ્ચે, ઠરણસચ્ચે,
દવ્વસચ્ચે માગસચ્ચે । તથા દસપિહે સચ્ચે પન્નતે, તં જહા—

“જણગયસમ્મયઠવણા, નામે રુવે પડુચસચ્ચે ય ।

ઘવદારમાવજોગે, દસમે ઉવમ્મસચ્ચે અ ॥ ૧ ॥”

ચાર પ્રકારનાં સત્યો કહ્યાં છે—નામસત્ય, સ્થાપના-
સત્ય, દ્રવ્યસત્ય અને ભાવસત્ય તથા શ્રી તીર્થંકરદેવોએ
દસ પ્રકારનાં સત્યો જણાવ્યાં છે—જનપદમત્ય, સમ્મત-
સત્ય, સ્થાપનાસત્ય, નામસત્ય, ૩૫સત્ય, પ્રતીત્યસત્ય,
વ્યવહારસત્ય, ભાવસત્ય, યોગસત્ય અને ઉપમાસત્ય.

આ રીતે જે ચાર અક્ષરોના નામની સત્યતા અને
તેનાથી પણ મુક્તિની ક્ષણી સિદ્ધિ થાય છે, એવું ચાત્ર-

કાર-મહાપુરૂષોએ સ્થાને સ્થાને પ્રતિપાદન કરેલું છે : તો પછી શ્રી વીતરાગદેવના સ્વરૂપનું તાદ્વસ્ય લાન કરાવનાર શાન્ત આકારવાળી લઘ્ય મૂર્તિનું દર્શન-પૂજન આદિ, તેથી કેઈ શુભ અધિક ફળદાતા નિવડે, તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ?

‘જનપદ’ સત્ય-પાણીને કોઈ દેશમાં પય કહે છે, કોઈ દેશમાં પીચ્ય કહે છે, કોઈ દેશમાં ઉઠક કહે છે અને કોઈ દેશમાં જલ કહે છે. ઇત્યાદિ જનપદ સત્ય છે.

‘સમ્મત’ સત્ય-કુસુદ, કુવલયાદિક પુષ્પો પણ પંકથી ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પંકજ શબ્દ અરવિંદ-કુસુમને જ સમ્મત છે, તે સમ્મત સત્ય.

‘સ્થાપના’ સત્ય-લેખ્યાદિકને વિષે અરિહંતપ્રતિમા, એક આદિઅંક વિન્યાસ અને કાર્ષાપણાદિકને વિષે મુદ્રાવિન્યાસાદિ, સર્વસ્થાપના સત્ય છે.

‘નામ’ સત્ય-કુલની વૃદ્ધિ ન કરતો હોય તોપણ ‘કુલ-વર્ધન’ ઇત્યાદિ નામ તે નામ સત્ય.

‘રૂપ’ સત્ય-મતના શુભ ન હોય અને કેવળ લિંગ માત્રથી મતી કહેવાય, તે રૂપ સત્ય.

‘પ્રતીત્ય’ સત્ય-અનામિકા અંગુલી કનિષ્ઠાને આશ્રી દીર્ઘ કહેવાય અને મધ્યમાને આશ્રી હ્રસ્વ કહેવાય, તે પ્રતીત્ય સત્ય.

‘વ્યવહાર’ સત્ય-પર્વત ઉપર તૃણાદિક જળતાં છતાં ‘પર્વત જળે છે’ એમ કહેવું, પાણી જમે તો પણ કહેવું કે-‘ ધડા જમે છે ’ અને ઉદરે

હોવા છતાં કહેવું કે-
સર્વ વ્યવહાર સત્ય છે.

‘ભાવ’ સત્ય-બગલા ઉત્તર છે અને કહેવું કે-
એમ કહેવું તે યથાર્થ છે અને કહેવું કે-
પાંચે વર્ણો છે, પરંતુ તે તે જોઈને કહે-
ટતાથી ઉત્તર છે અને કહેવું કે-
તે ભાવ સત્ય છે.

‘યોગ’ સત્ય-હંડના યોગે હોય, કહેવું કે-
પ્રત્યાહિ કથન તે યોગ છે.

‘ઉપમા’ સત્ય-સમુદ્ર સરખું હોય, કહેવું કે-
ઉપમા સત્ય છે.

- સ્થાપના નિર્ણય -

જો વસ્તુનું નામ માત્ર સંસ્કૃતમાં જ હોય
અને લક્ષિત થવા સંભવ છે, તો જ સંસ્કૃતમાં
કે જેમાં નામ ઉપરાંત આકાર છે, તેમાં જ લક્ષિત થાય
અને લક્ષિત કેમ ન થાય? અને તે જ સ્થાનમાં હોય
પ્રમાણ ન રાખે? નામ નિર્ણયે જેનું સ્થાપના
તેમ સ્થાપના નિર્ણયો પણ એક જ સ્થાપના સિદ્ધ છે.

શ્રી અનુયોગદ્વાર સ્થાપના અને પ્રકાર સ્થાપનાનું
સ્થાપન કરવાનું કહેવું છે. યજુર્માં, રિગ્માં, યોગીમાં
લોપકર્મમાં, ગુંથનમાં, વેદન વિષયમાં, ધાતુના રસ પૂર-
વામાં, અનેક મણિકાનાં સંવાદમાં, શુદ્ધાદ્વાર પાયાવામાં
અને કોડામાં.

આ દશ પ્રકારોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારમાં ક્રિયા તથા ક્રિયાવાળા પુરૂષનો અલેદ માની, હાથ જોડેલા તથા ધ્યાન લગાવેલા આવશ્યક ક્રિયાસહિત સાધુની આકૃતિ રૂપે અથવા આકૃતિરહિત સ્થાપના કરવી અથવા આવશ્યક સૂત્રનો પાઠ લખવો, તે સ્થાપના આવશ્યક કહેવાય છે.

હાથ જોડેલ અને ધ્યાન લગાવેલ આવશ્યક ક્રિયા કરનારનું રૂપ—તે જો સફળાવ સ્થાપના છે, તો પછી પદ્માસન-યુક્ત, ધ્યાનારૂઢ, મૌનાકૃતિ, શ્રી જિનમુદ્રાસૂચક પ્રતિમા, સ્થાપનાજિન કેમ કહેવાય નહિ ? યદિ પ્રતિમા સ્થાપના-જિન નહિ, તો પૂર્વોક્તસ્વરૂપ આવશ્યક પણ સ્થાપના આવશ્યક કહેવાય નહિ અને એમ કરવા જતાં શ્રી અનુચોગ દ્વાર સૂત્રના પાઠનો અપલાપ કેમ નહિ થાય ? સૂત્રના પાઠનો લોપ કે અપલાપ જેને નહિ કરવો હોય, તેને તો શ્રી જિનસ્વરૂપ પ્રતિમાને ‘સ્થાપના-જિન’ તરીકે નિઃસંશયપણે સ્વીકારવી જ પડશે.

જો સ્થાપનાને નિર્ચયક ગણવામાં આવે, તો જૈનધર્મના તમામ સૂત્ર-સિદ્ધાન્તો પણ નકામા થઈ જાય, કારણ કે—તે પણ શ્રી વીતરાગદેવના અરૂપી-જ્ઞાનના અંશ રૂપી અક્ષરોની સ્થાપના જ છે અને જો સૂત્ર-સિદ્ધાન્તોનો લોપ થાય, તો પછી જૈનધર્મનો પણ લોપ જ થઈ જાય. જેઓને ધર્મના લોપક ન જનવું હોય, તેઓને સ્થાપનાની અવગણના કરવી કોઈ પણ પ્રકારે પાલવે તેમ નથી. જેમ નામની સાથે ચારે નિક્ષેપા જોડાએલા છે, તેમ સ્થાપનાની સાથે પણ ચારે નિક્ષેપા જોડાએલા છે. જો

એમ ન હોય, તો કુતરાનું ચિત્ર જોતાં જિલાડાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને જિલાડાનું ચિત્ર જોતાં કુતરાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ : અથવા વાઘનું ચિત્ર જોવાથી બકરીનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ અને બકરીનું ચિત્ર જોવાથી વાઘનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ : પરંતુ કુતરાનું ચિત્ર જોતાં કુતરાનું જ જ્ઞાન થાય છે પણ બીજાનું નહિ, તેનું કારણ—તે ચિત્ર જોતાંની સાથે જ કુતરાના ચારે નિક્ષેપાનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ છે. જેનું ચિત્ર જોવામાં આવે છે, તેના ચારે નિક્ષેપા મનની સાથે ખડા થઈ જાય છે. જો તેમ ન થતું હોય, તો ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ સ્વામિની પ્રતિમા જોતાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું સ્મરણ થઈ જવું જોઈએ : કારણ કે—જંનેનો ભાવ નિક્ષેપો એક સરખો છે. ભાવ નિક્ષેપો એક સરખો હોવા છતાં, એક તીર્થંકરની મૂર્તિ જોવાથી અન્ય તીર્થંકરનો બોધ થતો નથી, તેમાં કારણ તરીકે—એ મૂર્તિની સાથે જોડાએલા અન્ય નિક્ષેપાઓ સિવાય બીજું શું છે ? નિક્ષેપાનો વિષય જો નકામો હોય, તો એક ‘કુમુદચંદ્ર’નું નામ લેતાં કે તેની મૂર્તિ જોતાં જોટલા ‘કુમુદચંદ્ર’ હોય, તેટલા બધાનું જ્ઞાન તે સમયે થવું જોઈએ, પણ તેમ નથી થતું અને માત્ર એકનું જ જ્ઞાન થાય છે. માટે એક નામ કે એક મૂર્તિવાળા જૂદા જૂદા પુરૂષના ચાર ચાર નિક્ષેપા પણ જૂદા જૂદા છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. ધારો કે—કોઈના ગુરૂનું નામ શ્રી ‘રામચંદ્ર’ છે અને તે નામના સંસારમાં લાખો પુરૂષો વિદ્યમાન છે. ગુરૂના નામવાળા ‘રામચંદ્ર’ એવા અક્ષરોમાં ગુરૂના આકારનું કોઈ પણ ચિહ્ન તો છે જ નહિ, તો પછી નામ

માત્રથી હજારો અને લાખો તે નામના પુરોમાંથી કેતું સ્મરણ તથા કેને નમસ્કાર સિદ્ધ થશે ? જો કહેશે કે-‘રામચંદ્ર’ શબ્દથી માત્ર ગુરુ સ્મરણ અને ગુરુને જ નમસ્કાર થયો પણ બીજાને નહિ’ તો કહેવું જ પડશે કે-‘રામચંદ્ર’ નામના બીજા બધા પુરોને નહિ નમસ્કાર કરવા માટે અને કેવળ શ્રી ‘રામચંદ્ર’ નામના પોતાના ગુરુને જ નમસ્કાર કરવા માટે, ગુરુની આકૃતિ આદિને મનમાં સ્થાપન કરેલી જ હશે. આ રીતે પ્રત્યક્ષપણે કે પરોક્ષપણે, સ્થાપના નિષ્કેપો બળાત્કારે પણ બળામાં આવી જ પડે છે. અહીં જો એવી ચંકા થાય કે-‘સ્થાપના નિર્ણવ હોવાથી કાર્યસાધક અને પૂજનીય કેમ બને ?’ તો તેનું સમાધાન એ છે કે-નિર્ણવ વસ્તુ માત્ર જો નિરર્થક અને અપૂજનીય હોય, તો શ્રી સમવાયાંગ, શ્રી દશાશ્વતરકંઠ તથા શ્રી દશવૈકાલિક આદિ સૂત્રોમાં ફરમાવ્યું છે કે-‘ગુરુની પાટ, પીઠ, સંધારો, વિગેરે વસ્તુઓને પગની ઠોકર લાગી જાય, તો પણ શિષ્યને ગુરુની આશાતનાનો દોષ લાગે.’-એને માટે શું કહેશે ? ગુરુની પાટ આદિ નિર્ણવ તો છે જ. પૂર્વોક્ત વસ્તુઓ અજીવ હોવા છતાં, ગુરુઓની સ્થાપના હોવાના અંગે, તેનો અવિનય કરવાથી શિષ્યને આશાતના લાગે છે અને વિનય કરવાથી લક્ષિત અને શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ, જો શ્રી જિનેશ્વરદેવની જ સ્થાપના હોવાથી, તેની આશાતના કે વિનય કરવાથી શુભાશુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં પૂછવું જ શું ? વિનય, જો શ્રી જૈનશાસનમાં મૂખ્ય ગુણ મનાયો છે. તે ગુણના પાલનની

ખાતર શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્થાપનાસ્વરૂપ મૂર્તિની ભક્તિ આદિ કરવી, એ પણ શ્રી જૈનધર્મમાં મુખ્ય વસ્તુ ગણાય, એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ?

વળી સાધુઓનાં વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, રત્નોહરણ અને મુહુપત્તિ આદિ ઉપકરણો અજીવ હોવા છતાં તે વડે શું ચારિત્ર શુભની સાધના થઈ શકતી નથી ? શાસ્ત્રોમાં એટલે સુધી કહ્યું છે કે-‘લાકડીના ઘોડાથી ખેલતા બાળકને આથો હઠાવવા કોઈ સાધુ તેને એમ કહે કે, હે બાળક તારી લાકડી હઠાવ, તો મુનિને અસત્ય બોલ્યાનો દોષ લાગે. એ દોષથી બચવા માટે સાધુએ એમ જ કહેવું જોઈએ કે-હે બાળક, તારો ઘોડો હઠાવ’ લાકડીમાં કાંઈ સાક્ષાત્ ઘોડાપણું છે જ નહિ, માત્ર તેની અસદ્ભૂત સ્થાપના છે, તો પણ તેને માનવી જરૂરી છે, તો પછી શ્રી જિનપ્રતિમા, એ તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સદ્ભૂત સ્થાપના છે, તેને માન્યા વિના કેમ ચાલે ? વળી ખાંડનાં રમકડાં, જેવાં કે-હાથી, ઘોડા, કુતરા, ગિલાડા, ગાય, મનુષ્ય વિગેરે ખાવાથી પચેન્દ્રિયની હત્યા કર્યાનું પાપ લાગે, એમ સૌ કોઈ દયાધર્મને સમજનાર માને છે તે બધી જ વસ્તુઓ નિર્જીવ છે, તો પણ તેમાં જીવપણાની સ્થાપના હોવાથી જ ખાવાનો નિપેધ કરવામાં આવે છે. તે સિવાય બીજું કોઈ પણ કારણ જણાતું નથી. વળી ભીંત ઉપર ચીતરેલી સ્ત્રીની આકૃતિ વિકારનો હેતુ હોવાથી સાધુએ ન જોવી જોઈએ, એવો જ નિપેધ કરવામાં આવ્યો છે, તે પણ નિર્જીવ વસ્તુ અસર કરનારી છે, એમ શું નથી જણાવતો ?

સ્થાપના નિર્ણય હોવા છતાં, તેની કેટલી જળ્મર અસર થાય છે-તે જાણવા માટે નીચેનાં દૃષ્ટાંતો જગજ્ઞહેર છે:—

૧. પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પ્રાણેશની છબીને જોતાંની સાથે અત્યંત હર્ષનેજ પામે છે, કિન્તુ કદી પણ દેખને પામતી જણાતી નથી.
૨. પ્રજ્ઞવત્સલ રાજાઓના બાવલાને જોવાથી વક્ષાદાર રૈયત નારાજ નહિ થતાં પ્રસન્નજ થાય છે અને એ જ કારણે, તેવા રાજા મહારાજાઓનાં તથા મહાન પરાક્રમી પુરૂષોનાં બાવલાંઓ તેમના સ્મરણાર્થે ઉભાં કરેલાં સ્થાને સ્થાને નજરે પડે છે.
૩. પરદેશવાસિઓ પોતાના સ્વજનાદિકના હસ્તાક્ષરના પત્રને જોવાથી પણ સ્વહૃદયેષિઓ મળ્યા જેટલો સંતોષ અનુભવે છે.
૪. પોતાના વડિલો તથા ઇષ્ટમિત્રોની છબી જોતાંજ તેમના ઉપકાર અને ગુણોનું સ્મરણ થઈ આવે છે અને હૃદય પ્રેમથી પ્રકુદ્વિલત બને છે.
૫. કોકશાસ્ત્રમાં સ્ત્રીપુરૂષના વિષયસેવનનાં ચોરાશી આસનો આદિને જોવાથી, કામી જનોને તત્કાળ કામવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે.
૬. યોગાસનની વિચિત્રાકાર સ્થાપનાઓ જોવાથી, યોગી પુરૂષોની મતિ યોગાભ્યાસમાં રતિને ધારણ કરનારી થાય છે.

- ૭ ભૂગોળના અભ્યાસીઓને નકશાઓ વિગેરે જોવાથી, લોકમા રહેલ અનેક વસ્તુઓનું જ્ઞાન સહેલાઈથી થઈ શકે છે
- ૮ શાસ્ત્રો સખધી અક્ષરોની સ્થાપનાથી, તે જોનાર મનુષ્યને તમામ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ થાય છે
- ૯ ક્ષેત્રોમા પુરુષોની આકૃતિ ઉભી કરવાથી, તે આકૃતિ નિર્જીવ હોવા છતાં તે વડે ક્ષેત્રની રક્ષા સારી રીતે થઈ શકે છે
- ૧૦ લોકોમા કહેવાય છે કે-અચોટવૃક્ષની છાયા ચિંતાને દૂર કરે છે, ચડાળ પુરુષોની કે ઋતુવતી સ્ત્રીઓની છાયા અશુભ અસર નિપજાવે છે અને ગર્ભવતી સ્ત્રીની છાયાનું ઉલ્લઘન કરવાથી લોગી પુરુષને પુરુષાર્થ ક્ષય પામે છે વિગેરે
- ૧૧ સતી સ્ત્રીનો પતિ પરદેશ ગયો હોય, ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાના પતિની છબીનું રોજ દર્શન કરી સંતોષ પામે છે શ્રી રામચંદ્રજી વનવાસ ગયા, ત્યારે તેમના ભાઈ ભરત રાજા રામની પાહુકાની રામ પ્રમાણે પૂજા કરતા હતા સીતાજી પણ રામની આગળીની મુદ્રિકાનું આર્ચન કરી સાક્ષાત્ રામ મળ્યા જેટલો આનંદ અનુભવતા હતા રામચંદ્રજી પણ હનુમાને લાવેલા સીતાના અલકારને દેખવાથી અત્યંત મુખને પામ્યા હતા શ્રી પાંડવ ચરિત્રમા પણ કહ્યું છે કે-‘દ્રોણાચાર્યની પ્રતિમા સ્થાપન અર્ચન

ઉપરનાં કેટલાંક દષ્ટાન્તો એવાં છે, કે જેમાં શરીરનો આકાર પણ સરખો રહેલો નથી. એવી નિર્જીવ વસ્તુઓથી પણ સંતોષનો અનુભવ મળી શકેતો જો દેખી શકાય છે, તો પછી સાક્ષાત્ પરમાત્માના સ્વરૂપનો જોધ કરાવનારી મૂર્તિ, પૂર્ણાનંદ જે મોક્ષ, તેનો હેતુ કેમ ન થાય ? શાંત સુદ્રાવાળી શ્રી વીતરાગપરમાત્માની પ્રતિમાની, તેમના નામગ્રહણ પૂર્વકની પૂજા, જ્ઞાતવાન પ્રભુને મોઢા-વહેલા અવશ્ય પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. સેવક જેમ પોતાના સ્વામિની મૂર્તિ દ્વારા સ્વામિની પૂજા કરી તે વડે પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે, તેમ પરમાત્માની મૂર્તિ દ્વારા પરમાત્માની પૂજા કરવાથી, પૂજક પણ મહાન લાભને અવશ્ય મેળવી શકે છે. એ જ કારણે-મહા-પુરુષોએ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા આદિના ચારે નિર્દેશપાત્રો સંસારી જીવોને પરમ ઉપકારી અને અત્યંત લાભદાયક બતાવ્યા છે. જે વસ્તુના લાવનિર્દેશો ઉપર મનુષ્યોને સંપૂર્ણ આદર હોય છે, તેનાં નામ, સ્થાપના તથા શુભ-શ્રામના સ્મરણ, દર્શન કે શ્રવણથી જરૂર તે તે વસ્તુ પરના પ્રેમ અને આદરની વૃદ્ધિ થાય છે. જેના લાવ ઉપર ધ્યાન છે, તેનાં નામ, મૂર્તિ કે શુભને માન આપ્યાથી, તે સાક્ષાત્ વસ્તુને જ માન અને આદર આપ્યાનો અનુભવ થાય છે.

કોઈ શ્રીમંત પિતાએ પરદેશથી પોતાના પુત્રને પત્ર દ્વારા સૂચના કરી કે-‘અગુક પુરુષને પાંચ હજાર રૂપીઆ આપજો.’ હવે તે પુત્ર તે પત્રને પોતાના પિતાના સાક્ષાત્ હુકમ રૂપ માનીને તેનો અમલ કરે કે નહિ ? જો કરે

કહેશે, તો તે હુકમ કાગળમાં સ્થાપના રૂપ હોવાથી, સ્થાપના માન્ય રાખવા લાયક સિદ્ધ થઈ ગઈ. બે કહેશે કે—‘કાગળ માત્રથી અમલ ન કરવો’—તો તેમ કરનાર પુત્રે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું ગણાશે કે ઉલ્લંઘન કર્યું ગણાશે? પાલન નહિ, પણ અવશ્ય ઉલ્લંઘન કર્યું ગણાશે. એ ન્યાયે શ્રી તીર્થંકર-ગણધર-પ્રણીત સૂત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલ સ્થાપના નિદેશોને માન્ય રાખનાર ખૂદ ભગવાનનો જ આદર કરનારો બને અને માન્ય નહિ રાખનાર ખૂદ ભગવાનનું જ અપમાન કરનાર બને, એમાં લેશ માત્ર આશ્ચર્ય નથી.

પોતાના વડિલની છબીઓ, ફોટાઓ, ચેઇન્ટીંગો, વડિલના આબેહુળ સ્વરૂપનો બોધ કરાવનાર હોવાથી તેમના ભાવ નિદેશો તરફ આકર્ષણ કરાવે, તેમાં નવાઈ નથી પણ વડિલના આબેહુળ સ્વરૂપનો બોધ નહિ કરાવનાર એવા તેમનાં વસ્ત્ર, આભૂષણ અને પોષાક વિગેરે દેખવાથી પણ, તેમના ગુણ સાંભરી આવે છે. બે અશુભ રૂપ સ્થાપના નિદેશો સર્વથા નિર્મલ હોત, તો પૂર્વોક્ત કાર્યોમાં જે પ્રકારના જૂદા જૂદા ભાવ આવે છે, તે ન આવવા બેઈએ. આ ઉપરથી વિચારવું બેઈએ કે—પરમ પૂજનીય, પરમોપકારી, આરાધ્યતમ, અનંત-જ્ઞાની, દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકરભગવાનની શાંત, નિર્વિકાર અને ધ્યાનારૂઢ ભવ્ય મૂર્તિના દર્શનથી, શ્રી વીતરાગદેવના ગુણોનું સ્મરણ કેમ ન થાય? તથા તેમની તે મૂર્તિને માન આપ્યાથી, ખૂદ તેઓનો વિનય ક્યો—એમ કેમ ન કહેવાય? અવશ્ય કહેવાય. એટલું જ નહિ, પણ તેમની

મૂર્તિના વારંવાર દર્શન, પૂજન અને સેવનથી તેમના ભાવ નિરોધા ઉપરનો આદર અને પ્રેમ દિવસે દિવસે અધિક ને અધિક અવશ્ય વધતો જાય.

જે વસ્તુના ભાવ નિરોધા ઉપર ખ્યાર હોય છે, તેની સ્થાપના આદિ ઉપર પણ પ્રેમ આવે છે : તેમ જોના ભાવ નિરોધા પર દેખ હોય, તેનાં નામ, સ્થાપના વિગેરે આરે નિરોધા પર દેખજીવિ પણ આવે જ છે. સાક્ષાત્ શત્રુને જોઈને જેમ વૈર ભાવ પેદા થાય છે, તેમ તેની મૂર્તિ જોવાથી કે નામ વિગેરે સાંભળવાથી પણ શું દેખ ભાવ પ્રગટતો નથી ? અવશ્ય પ્રગટે છે. જોના તીર્થકરના ભાવ નિરોધા પર ભક્તિ રાજે છે અને તેમની મૂર્તિ વિગેરે પર દેખ ધરાવે છે, તેઓને પૂછવાનું કે—તમારી માન્યતા પ્રમાણે તો તમારા મિત્ર આદિને સાક્ષાત્ જોતાં પ્રેમ થવો જોઈએ, પરંતુ તેમની મૂર્તિ તથા નામ વિગેરે જોવા અને સાંભળવાથી પ્રેમ ન થવો જોઈએ, કિન્તુ ઉલટો દેખ પેદા થવો જોઈએ. અથવા—સાક્ષાત્ શત્રુની મુલાકાત થતાં ચિત્તમાં ક્રોધાગ્નિ પ્રગટ થવો જોઈએ, પરંતુ તેની સ્થાપના તથા નામથી દેખ ન ઉત્પન્ન થવો જોઈએ કિન્તુ આનંદ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. પરંતુ આવો ઉલટો ક્રમ કોઈ પણ જગ્યાએ જોવામાં આવતો નથી. કદાચ કહેવામાં આવે કે—‘શત્રુ અને મિત્ર ઉભયમાં સમ-ભાવ રાખવો જોઈએ કિન્તુ રાગદેવ ન કરવો જોઈએ’ પરંતુ આ કથન માત્ર કહેવા પુરતું છે. મોટા મોટા યોગીશ્વરો પણ, જ્યાં સુધી ઘાતી કર્મોના યોગથી ન છૂટ્યા ત્યાં સુધી રાગ-દેવથી સર્વથા છૂટી શક્યા નથી, તો

સંસારની અનેક જળજળના મોહમાં ફસી પડેલા ગૃહસ્થો રાગદ્રેષરહિત સમભાવવાળી અવસ્થામાં રહી શકે—એમ કહેવું કે માનવું, એ વંચના માત્ર છે. એક તરફ શ્રી તીર્થંકરદેવના ભાવ નિક્ષેપા પર રાગ રાખવાની વાત કરવી અને બીજી તરફ સમભાવમાં રહેવાની વાત કરવી, એમાં પ્રત્યક્ષ મુધાવાદ છે ભાવ નિક્ષેપા પર રાગ અને મૂર્તિ પર દ્રેષ, એ રાગ-દ્રેષ-રહિતપણાનું લક્ષણ શી રીતે ગણાય ? એક નિક્ષેપા પર દ્રેષ રાખવાથી, બીજા નિક્ષેપાઓ ઉપર પણ દ્રેષ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે. સ્થાપના નિક્ષેપા પર દ્રેષ ધારણ કરીને ભાવ નિક્ષેપા ઉપર રાગ હોવાનું બતાવવું, એમાં આત્મવંચના સિવાય બીજું કંઈ નથી નિયમ તો તે છે કે—જે જીવ પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન ન હોય, તેના ઉપર શુદ્ધ ભાવ પેદા કરવા માટે તેની સ્થાપનાના સેવન સિવાય, તેના જેવો અન્ય કોઈ સરળ ઉપાય છે નહિ વિના સ્થાપનાએ અવિદ્યમાન વસ્તુ પ્રત્યે શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરી શકાતો જ નથી ચારે નિક્ષેપા આ રીતે પરસ્પર સંબંધ ધરાવનારા છે એક વિના બીજા નિક્ષેપો ટકી શકતો જ નથી સ્થાપનાનો નિરાદર કરનારને પૂછવાનું કે—‘વર્તમાન સમયમાં જે નોટોનું ચલણ છે તેવી એક હજાર રૂપીઆની એક નોટ તમારી પાસે હોય, તેને તમે હજાર રૂપીઆ માનો છો કે ઠાગ-લનો કટકો માનો છો ?’ જે કહેશે કે—‘અમે તો તેને ઠાગળના કટકા તુલ્ય માનીએ છીએ, તો તેને સાધારણ ઠાગલના કટકાની જેમ એકાદ પૈસામાં કે મફતમાં બીજાને આપી કેમ દેતા, તેના ઉત્તરમાં કહેશે કે—‘એવો

મૂર્છા ઠોણ હોય કે હજાર રૂપીઆને એક પૈસામાં કે મફતમાં આપી દે ?" તો પછી જરા હૃદયચક્ષુને ખોલી વિચારવું જોઈએ કે-જેમ એક હજાર રૂપીઆની ગેરહાજરીમાં તેટલી રકમનું કામ એક નોટથી કાઢી શકાય છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની અનુપસ્થિતિમાં તેમની મૂર્તિ દ્વારાએ સાક્ષાત્ ભગવાનને પૂજવાનું ક્ષણ કેમ ન મેળવી શકાય ? અવશ્ય મેળવી શકાય.

— દ્રવ્ય નિર્લેપો —

જે વસ્તુ ભૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં અમુક કાર્યના કારણ રૂપે નક્કી થઈ ચૂકી છે, તે કારણભૂત વસ્તુમાં કાર્યનું આરોપણ કરવું, તેનું નામ દ્રવ્ય નિર્લેપો છે. જેમ મૃતક સાધુમાં તથા કેઈ સાધુ યનાર હોય તેમાં, વર્તમાન સમયે સાધુપણું ન હોવા છતાં, સાધુપણાનો આરોપ કરી સાધુ કહેવામાં આવે છે, તે દ્રવ્ય-નિર્લેપાને આશ્રયીને 'સાધુપણું' સમજવાનું છે. અને એજ કારણે સાધુ થયા પહેલાં સાધુ યનારને દ્રવ્ય સાધુ માનીને તેની દીક્ષાનો મહોત્સવ મોટી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે તથા સાધુના મૃત કલેવરને દહન ક્રિયા વખતે પાલખીમાં બેસાડી, પૈસાને ઉછાળતાં, ઠાઠમાઠથી લઈ જવામાં આવે છે અને લોકો પણ તેનાં દર્શન કરવા માટે દોડાદોડી કરે છે શ્રી તીર્થંકરદેવોને જન્મ તથા નિર્વાણ સમયે વંદન-નમસ્કાર કરવાનો પાઠ, શ્રી જંબૂ-દ્વીપ-પ્રસન્નિ આદિ શાસ્ત્રોમાં છે, તો તે નમસ્કાર શ્રી તીર્થંકરદેવના દ્રવ્ય નિર્લેપાને થયો ગણાય;

નહિ કે-ભાવ નિરોપાને થયો ગણાય કારણ કે-જ્યાં
સુધી કેવળજ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી ભાવ નિરોપો કહેવાય
નહિ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના જન્મ વખતે
શકેન્દ્રે નમસ્કાર કર્યાનો ઉલ્લેખ શ્રી જંબૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞ
પિતૃમા નીચે મુજબ જણાવેલો છે -

“નમોઽયમં મગવમો તીથારસ્સ આરુગસ્સ જાવસંપા-
વિટકામસ્સ, વદામિ મ્હ મગવત તથગયં રહગય, પાસડ મે
મયવ તથગણ રહગયં તિરુદ્ધ વદર ણમસર ।”

તથા તે જ સૂત્રમા કહ્યું છે કે-શકેન્દ્રે શ્રી હરીશ્વ-
ગમેષી દેવની ભારક્ત હિતને વાસ્તે અને સુખને
વાસ્તે, શ્રી તીર્થંકરદેવનો જન્મમહોત્સવ કરવાને માટે પોતે
જવા વિષેનો અભિપ્રાય દેવતાઓને જણાવ્યો છે તે
સાભાગી મનમા હર્ષિત થઈ કેટલાક દેવતા વહન કરવા
સાડ, કેટલાક પૂજા કરવા સાડ, કેટલાક સત્કાર કરવા
માડ, કેટલાક મન્માન કરવા સાડ, કેટલાક કૌતુક જોવા
સાડ, કેટલાક શ્રી જિનેશ્વરદેવના પ્રત્યે ભક્તિરાગ નિમિત્તે,
કેટલાક શકેન્દ્રના વચનની ખાતર, કેટલાક મિત્રોની
પ્રેરણાથી, કેટલાક દેવીઓના કહેવાથી, કેટલાક પોતાનો
આચાર મમજીને (જેમ કે-‘સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોએ શ્રી
જિનેશ્વરદેવના જન્મમહોત્સવમા અવશ્ય ભાગ લેવો
જોઈએ’)-એ વિગેરે કારણોને મ્વચિત્તમા સ્થાપન કરી,
ઘણા દેવદેવીઓ શકેન્દ્રની પાસે હાજર થયા જો દ્રવ્ય
નિરોપો અપૂર્ણનીક કે નિરર્થક હોત, તો સૂત્રમા ‘સુખને
વાસ્તે તથા ભક્તિ નિમિત્તે’ ઈત્યાદિ શબ્દો વદનાના
અધિકારમા કદાપિ ન આવતા,

તથા શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના નિર્વાણ સમયે પણ, શકેન્દ્રનું આસન કંપાયમાન થતાં અવધિજ્ઞાનથી ભગવાનનો નિર્વાણસમય જાણી, શકેન્દ્રે ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કર્યો અને સર્વ સામગ્રી સહિત શ્રી અષ્ટાપદ તીર્થ પર જ્યાં ભગવાનનું શરીર હતું, ત્યાં આવી ઉદાસીનતા પૂર્વક અશ્રુવાળી આંખો સમેત શ્રી તીર્થકરદેવના શરીરને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ, મૃતકને યોગ્ય સર્વ વિધિ કર્યો, - ઇત્યાદિ વિગતના જે પાઠો છે, તેય દ્રવ્ય નિરૂપણની પણ વંદનીયતાને સિદ્ધ કરે છે.

જે સિવાય ખીલ રીતે પણ દ્રવ્ય નિરૂપણ અને તેની પૂજનીયતાની સિદ્ધિ થાય છે. શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમાં તથા વર્તમાનકાળમાં આવશ્યક ક્રિયા કરતી વખતે સાધુ-શ્રાવક તમામ ચતુર્વિંશતિ સ્તવ યાને (લોગસ્સ સૂત્ર) નો પાઠ બોલે છે. શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમાં ખીલ ત્રેવીસ તીર્થકરોના લવ ચોરાશી લાખ લવયોનિમાં ભટકતા હતા; તેથી તેમને તે વખતે કહેલો નમસ્કાર ભાવ નિરૂપથી થયો ગણી શકાય નહિ, કિંતુ દ્રવ્ય નિરૂપથી જ કર્યો ગણાય. વર્તમાનકાળમાં તો તેઓમાંના એક પણ ભાવનિરૂપે નથી, કારણ કે-જાધા સિદ્ધિગતિમાં ગએલા હોવાથી, ભાવ નિરૂપે અરિહંત તરીકે નહિ પણ સિદ્ધ તરીકે વિરાજમાન છે. જો એક ભાવનિરૂપને માની ખીલ નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય નિરૂપને માનવાના ન હોત, તો 'લોગસ્સ' દ્વારાએ કેને નમસ્કાર થાય ? 'લોગસ્સ' ની અંદર પ્રગટપણે 'અરિહંતે કિંચદસ્સં ।' અને 'ચત્તવીસંપિ કેવલી ।' કહીને ચોવીસે તીર્થકરોને

ચાહ કર્યા છે. તીર્થકરેનું એ સ્મરણ ભાવનિષ્કેપે છે જ નહિ, કિન્તુ નામ તથા દ્રવ્ય નિષ્કેપે જ માનવાનું છે. જેઓ એ જે નિષ્કેપાને માનવા તૈયાર નથી, તેઓના મતે ‘લોગસ્સ’ને માનવાનું રહેતું નથી. અને ‘લોગસ્સ’ને નહિ માનવાથી આશાલંગનો મહાદોષ કપાળે ચોંટ્યા સિવાય પણ રહે નહિ

વળી સાધુ-સાધ્વીના પ્રતિક્રમણસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-

“ નમો ચઢવીસાદ તીર્થયરાણં ઉસમાદ મહાવીરપજ્જવસા-
ણાણં । ”

અર્થાત્—શ્રી ઋષભદેવસ્વામિથી શ્રી મહાવીર-
સ્વામી પર્યંત ચોવીસે તીર્થકરેને નમસ્કાર થાઓ.

આમાં પણ તે નામના તીર્થકરે ભાવનિષ્કેપે વર્ત-
માનમાં કોઈ નથી, કિન્તુ દ્રવ્ય નિષ્કેપે છે. દ્રવ્ય નિષ્કેપ
નહિ માનનારને પ્રતિક્રમણ-આવશ્યક પણ માનવાનું રહેતું
નથી અને એથી પણ આશાલંગનો મહા દોષ લાગે છે.

ભાવ નિષ્કેપનો વિષય અમૂર્ત હોવાથી, અતિશય-
જ્ઞાનિઓ સિવાય બીજા કોઈથી પણ સાક્ષાત્ જાણી કે
અમણ શકાતો નથી. એ કારણે શ્રી જૈન સિદ્ધાંતમાં
સઘળી ક્રિયાઓનું—‘નૈગમ, સંશ્રદ્ધ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર’—
એ ચાર દ્રવ્યપ્રધાન નયોની મૂખ્યતાથી જ વર્ણન કરાણેલું
છે. દ્રવ્ય નિષ્કેપાના પ્રાધાન્યવાળી ક્રિયાઓને જો નકામી
માનવામાં આવે, તો જૈન મતનો લોપ જ થાય છે. જૈન
સિદ્ધાંતને માન્ય રાખનાર આત્માઓએ દ્રવ્યાર્થિક ચાર
નયોને માન આપી દ્રવ્ય ક્રિયાનો આદર કરવો એવ્ય

છે. દ્રવ્ય નિરોધના પ્રાધાન્યવાળી ક્રિયાઓ પરિણામની ધારણે વધારનારી છે, તેથી ભાવનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયા વિના પણ મત-પરચક્ષણાણુ આદિ કરાવવાની રીતિ શ્રી જૈનશાસનમાં ચાલી રહી છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર, શ્રી કાણુંગ, શ્રી ભગવતીજી તથા શ્રી 'સૂત્રકૃતાંગ' વિગેરે અનેક સૂત્રોમાં દ્રવ્ય નિરોધની સિદ્ધિ કરેલી છે અને દ્રવ્ય વિના ભાવ ઠઠાપિ ન સંભવે, એમ સપ્રમાણ સાબીત કરી આપ્યું છે.

પરમોપકારી મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી 'મહા-રાજાએ સ્વોપન વૃત્તિ સમેત રચેલા શ્રી 'પ્રતિમાશતક' મહા ગ્રન્થમાં ફરમાવ્યું છે કે-

■ નામાદિવ્યમેવ માવમગયત્તાદ્રવ્યધીકારણમ્ ।

શાસ્ત્રાત્સ્વાનુભવાદ્ય શુદ્ધદેવૈરિષ્ટં ચ દૃષ્ટં મુદ્ધુઃ ।

તેનાર્હત્પ્રતિમા મનાદતયતાં, માવંપુરસ્કુર્વતા,-

મન્થાનામિવ દર્પણે નિજમુચ્ચાલોકાર્થિનાં કા મતિઃ ॥૧॥"

ભાવ ભગવંતના તદૂપપણાની બુદ્ધિનું કારણ--'નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય'--એ ત્રણ જ છે. શુદ્ધ હૃદયવાળા-એને એ વાત શાસ્ત્રપ્રામાણ્યથી તથા સ્વાનુભવના નિશ્ચયથી વારંવાર પ્રતીત થયેલી છે. તે કારણ માટે શ્રી અરિહંત પરમાત્માની પ્રતિમાનો આદર કર્યા વિના જ, શ્રી અરિહંત પરમાત્માના ભાવને આગળ કરનારાઓની બુદ્ધિ, આંધળાઓ દર્પણમાં પોતાના મુખને જોવાની ચેષ્ટા કરે, તેની જેમ હાસ્થાસ્પદ છે.

આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે-ભગવાનની ભાવાવસ્થા

અતીન્દ્રિય હોઈ, ઇન્દ્રિયો અને મનને અગોચર છે તેને ઇન્દ્રિય અને માનસગોચર કરવા માટે તેમના નામ, આકાર અને દ્રવ્યનું આલંબન, એ જ એક સાધન છે નામ, આકાર અને દ્રવ્યની ભક્તિ છોડીને કેવળ ભાવની ભક્તિ કરવી કે થવી, એ અસંભવિત છે

- ભાવ નિક્ષેપો -

જે જે નામવાળી વસ્તુમા જે જે ક્રિયાઓ સિદ્ધ છે, તે તે ક્રિયાઓમા તે તે વસ્તુઓ વર્તે, તે ભાવ નિક્ષેપો છે જેમ કે-ઉપયોગસહિત આવશ્યક ક્રિયામા પ્રવૃત્તિ કરી રહેલ સાધુ, એ ભાવ નિક્ષેપે આવશ્યક ગણાય છે હરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ આ રીતે ચારે નિક્ષેપાથી વળણી શકાય છે તેમાથી જો એક પણ નિક્ષેપો ન માનવામા આવે, તો તે વસ્તુ વસ્તુપણે ટકતી જ નથી

જે વસ્તુને જેવા ભાવથી માનવામા આવે છે, તેના ચારે નિક્ષેપો તેવા ભાવને જ પ્રગટ કરે છે શત્રુભાવ વાળી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો શત્રુભાવને પ્રગટ કરે છે અને મિત્રભાવવાળી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો મૈત્રીભાવને ઉત્પન્ન કરે છે કંયાણુકારી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો કદ્યાણુભાવને પેદા કરે છે અને અકંયાણુકારી વસ્તુના ચારે નિક્ષેપો અકંયાણુભાવને પેદા કરે છે આ સસારમા સામાન્ય રીતે તમામ વસ્તુઓ હેય, રોય અને ઉપાદેય-એ ત્રણે ભેદમાથી કોઈ ને કોઈ એક ભેદની હોય છે દાખલા તરીકે-ત્રીસગ સાધુઓને ત્રીઓના સાક્ષાત્ સગનો નિષેધ કરવામા આવ્યો છે સાક્ષાત્ સગ એ હેય છે,

તેથી સ્ત્રીઓના નામ, આકાર અને દ્રવ્યનો પણ નિષેધ થઈ જાય છે. સાધુપુરુષોને સ્ત્રીઓનો ભાવનિષેષો જેમ વર્જ્ય છે, તેમ નામ નિષેષાથી સ્ત્રીકથાનો પણ નિષેધ છે, સ્થાપના નિષેષાથી સ્ત્રીની ચીતરેલી મૂર્તિને જોવાનો પણ નિષેધ છે તથા દ્રવ્ય નિષેષાથી સ્ત્રીની પૂર્વાપર બાહ્ય અવસ્થા તથા મૃતાવસ્થા આદિના સંઘટ્ટને પણ નિષેધો છે. એ રીતે હેય રૂપ વસ્તુના ચારે નિષેષા હેય રૂપ બને છે. માત્ર ભાવ નિષેષો માનનારાઓ સ્ત્રીના ભાવ-નિષેષાને વર્જ્ય, શું બાકીના ત્રણે નિષેષાનો આદર કરી શક્યો ? કદી જ નહિ. એ રીતે જ્ઞેય વસ્તુનો ભાવ નિષેષો જેમ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત બની શકે છે, તેમ ચારે નિષેષા જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત બની શકે છે. જંબૂદ્વીપ, ભરતક્ષેત્ર, મેરૂપર્વત, હાથી, ઘોડા ઇત્યાદિ જ્ઞેય વસ્તુઓ છે. તેઓને જેમ સાક્ષાત્ જોવાથી બોધ થાય છે, તેમ તેના નામ, અક્ષર આદિ જોવા-સંભળવાથી પણ તે વસ્તુઓનો બોધ થાય છે. હેય અને જ્ઞેયની જેમ ઉપાદેય વસ્તુ પણ ચારે નિષેષાથી ઉપાદેય બને છે. શ્રી તીર્થંકરદેવ જગતમાં પરમ ઉપાદેય હોવાથી, તેમના ચારે નિષેષા પણ પરમ ઉપાદેય બને છે. સમવ-સરણમાં વિરાજેલ સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થંકરદેવ ભાવ નિષેષે પૂજનીક છે, માટે ‘મહાવીર’ ઇત્યાદિ તેમના નામને પણ લોકો પૂજે છે : વૈરાગ્ય યુદ્ધાગ્રે યુક્ત, ધ્યાનારૂઢ અવસ્થામાં રહેલી તેમની પ્રતિમાને પણ લોકો પૂજે છે : તથા દ્રવ્ય નિષેષે તેમની બાહ્યપણાની પૂર્વ અવસ્થા તથા નિર્વાણધ્યાની ઉત્તર અવસ્થા, તેને પણ ઇદ્રાદિક

દેવો લક્ષ્મીલાવથી નમે છે, પૂજે છે અને તેનો સત્કાર વિગેરે કરે છે. આથી ઉલટું, અન્ય દેવોનો લાવ નિષ્કેપો ત્યાગ્ય હોવાથી, તેઓના ણાક્રીના ત્રણ નિષ્કેપા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓને છોડવા લાયક અને છે અને એજ કારણે આનંદાદિકે દશ શ્રાવકોએ હરિહરાદિ અન્ય દેવોને વંદન-નમસ્કાર નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. તે વખતે હરિહરાદિ દેવો લાવનિષ્કેપે વિદ્યમાન નહિ હતા, માત્ર તેમની મૂર્તિઓ હતી, તેથી આનંદાદિકે શ્રાવકોની નહિ નમવાની પ્રતિજ્ઞા તેઓની મૂર્તિને ઉદ્દેશીને હતી, એ આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. એજ રીતે હરિહરાદિ દેવોની મૂર્તિઓને નમવાનો નિષેધ, એ શ્રીજિનમૂર્તિને નમસ્કાર કરવાના વિધાનને પણ સ્વતઃ સિદ્ધ કરી આપે છે. જેમ કોઈએ રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કરવાનો નિયમ અંગીકાર કર્યો, તેથી તેની દિવસે લોજન કરવાની વાત આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જ જાય છે. એ મુજબ આદિ નિષ્કેપાનો પરસ્પરનો સંબંધ સમજી લેવાનો છે. તેમાં વિશેષ એટલો છે કે-જેનો લાવનિષ્કેપો શુદ્ધ અને વંદનીય છે, તેનાજ ણાક્રીના નિષ્કેપા વંદનીય અને પૂજનીય છે. બીજાના નહિ. તેથી કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે-‘મરેલા બળદને જોઈને કોઈ પ્રતિજ્ઞાધ પામે તેથી શું તે પૂજવા યોગ્ય બની જાય છે?’ તો તેનો ઉત્તર સ્પષ્ટતયા મળી રહે છે. શાસ્ત્રકારો, જેનો લાવ નિષ્કેપો વંદન-પૂજન કરવા લાયક છે, તેનાજ ણાક્રીના ત્રણ નિષ્કેપા પૂજવા માટે ફરમાવે છે. સાક્ષાત્ બળદને કોઈએ પૂજવા લાયક માન્યો નથી, તેથી તેનાં નામાદિક પણ પૂજનીક કરતાં

નથી. રાજા કરકંડુ વિગેરે પ્રત્યેકગુણ મહર્ષિઓ મરેલા બળદને જોઈને પ્રતિજોધ પામ્યા હતા, પણ ભાવ બળદ વંદનીય નહિ હોવાથી તેમના પ્રતિજોધમાં કારણભૂત બળદનાં નામાદિક વંદન કરવા લાયક ગણાયાં નથી.

૩ પ્રશ્ન૦ સ્ત્રીના ચિત્રામણવાળા મકાનમાં સાધુ ન રહે એવું ક્યા સૂત્રમાં ફરમાન છે ?

ઉત્તર૦ શ્રુતકેવલી આચાર્યસગવાન શ્રીમદ્ શાસ્ત્ર-ભાવસૂરિ મહારાજા વિરચિત શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રના આઠમા અધ્યાયનમાં ફરમાવું છે કે—

“ ચિત્તમિત્તિ જહા જિજ્ઞાસ, નારી યા સુમલંકિભં ।
મપ્પરં પિવ વદ્ધૂં, ત્રિદિ પદ્મિસમાહરે ॥ ૧ ॥ ”

જેમાં સ્ત્રીની મૂર્તિ હોય તેવી ચિત્રામણની ભૂતિ ન જોવી તેમજ અલંકારવાળી કે અલંકાર વિનાની સ્ત્રીને પણ ન જોવી. અકસ્માત્ દષ્ટિ પડી જાય, તો સૂર્યને જોઈને જેમ દષ્ટિ ખેંચી લઈએ છીએ તેમ ખેંચી લેવી. સ્ત્રીનું ચિત્રામણ જોવાથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનો જેમ નિવેધ કરેલો છે; તેમ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની પ્રતિમાને દેખીને વીતરાગ ઇશાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તેથી વીતરાગ અવસ્થાની પ્રાપ્તિની અલિલાવાળાને શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનાં હૃદયમાં દર્શન આદિ કરવાની જરૂરીયાત દર્શાવેલી છે.

૪ પ્રશ્ન૦ સ્ત્રીની મૂર્તિ જોવાથી પ્રત્યેકને કામવિકાર ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે, પણ પ્રતિમા જોઈને વિરાગભાવ ઉત્પન્ન થતો બધાને દેખાતો નથી, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર૦ જેઓને મૂર્તિ પર દેષ કે દુર્ભાવ છે, તેઓને વીતરાગની મૂર્તિ જેવા છતાં શુભ ભાવ પ્રગટ થવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ જેઓ હલુકમીં જીવે છે તેમને તો શ્રી વીતરાગદેવની શાંત મુદ્રાનાં દર્શન થવાની સાથે જ રોમેરોમ પ્રેમ ઉભરાયા સિવાય રહેતો નથી કોઈ પાપી આત્માને મુનિની શાંત મૂર્તિ દેખીને પણ જેમ મનમાં ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન ન થાય, તેમ જેણે મૂર્તિ પ્રત્યે દેષ કે દુર્ભાવ કેળવેલ હોય, તેવા આત્માને મૂર્તિના દર્શનથી પણ ભક્તિ ઉત્પન્ન ન થાય એ બનવાજોગ છે. જગતનો સામાન્ય નિયમ તો એવો છે કે—શુણ્યવાનની મૂર્તિ દેખીને તેના જેવા શુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા સહેજે ઉત્કંઠા થયા સિવાય રહે નહિ, છતાં તેમાં પણ અપવાદ હોય છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે—

“જે આસવા તે પરિસવા, જે પરિસવા તે આસવા।”

અર્થાત્—પરિણામના વશથી જે આશ્રવનું કારણ હોય, તે સંવરનું કારણ બને છે અને જે સંવરનું કારણ હોય, તે આશ્રવનું કારણ બને છે.

ઈલાચિપુત્ર પાપના ધરાદાથી ઘેરથી નીકળ્યા હતા, છતાં પરિણામની વિશુદ્ધિથી વાંસના દોરડા ઉપર નાથ કરતાં કેવળજ્ઞાન ઉપાર્જન કરી લીધું હતું. ભરત-ચક્રવર્તિનું આરીસા-ભુવનમાં રૂપ જેવા જુનું તે આશ્રવનું કારણ હતું, પણ મુદ્રિકાના પડવાથી શુભ ભાવનામાં આરૂઢ થતાં તેમણે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું. તે જ રીતે સાધુમુનિરાજો સવર અને નિર્જરાનું કારણ છે,

છતાં તેમને દુઃખ દેવાથી, તેમનું જુરું ચિતવવાથી તથા તેમની નિંદા આદિ કરવાથી જીવ અશુભ કર્મનો આશ્રય કરે છે, પણ તેથી સાધુ મુનિરાજનું પૂજનિકપણું નષ્ટ થઈ જતું નથી. સાક્ષાત્ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને જોઈને પણ, સંગમ દેવ અને ગોવાળાઆ વિગેરેને માઠા ભાવ થયા. તેમાં કારણ તેઓનો અશુભ ભાવ છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે—

‘પદ્મં નૈવ યદા કરીરવિટપે, દોષો વસંતસ્ય કિમ્ ।
 હલ્લકો ન વિલોક્યતે યદિ દિષા, સૂર્યસ્ય કિં દૂષણમ્ ।
 ઘર્ષાં નૈવ પતન્તિ ચાતકમુલે, નેઘસ્ય કિં દૂષણમ્ ,
 યદ્ ભાગ્યં વિધિના લલાટલિખીતં, દૈવસ્ય કિં દૂષણમ્ ॥૧૧॥’

કરીરના ઝાડ ઉપર પાંદડાં ન આવે, તેમાં વસંત ઋતુનો શો દોષ ? ધ્રુવડ પક્ષીને દિવસે ન દેખાય, તેમાં સૂર્યનો શો અપરાધ ? જલની ધારા ચાતકપક્ષિના મુખમાં નથી પડતી, તેમાં મેઘનો શો દોષ ? અને એ જ પ્રકારે લલાટે લખાએલ ભાગ્યાનુસાર ક્ષણ લોગવડું પડે, તેમાં દૈવનો પણ શો દોષ ગણાય ?

એ જ રીતે શ્રી દેવાધિદેવની મૂર્તિ તો શુભ ભાવનું જ કારણ છે, તથાપિ તેના દેખી, દુષ્ટ-પરિણામી અને હિનભાગી જીવોને ભાવ પેદા ન થાય, તે ખરેખર તેમની જ કમનશિળી છે. સૂર્યની સામે કોઈ ધૂળ ફેંકે કે સુગંધી પુષ્પ ફેંકે, તો તે જાન્ને ફેંકનાર તરફ જ પાછાં ફરે છે. અથવા-વજ્રમયી દીવાલ પર કોઈ મણિ કે પત્થર ફેંકે, તો તે વસ્તુઓ ફેંકનાર તરફ જ પાછી આવે

છે અથવા—અર્કવર્તી રાજાની કોઈ નિંદા કે સ્તુતિ કરે તેથી તેનું કાંઈ બગડતું કે સુધરતું નથી, પણ નિંદક આત્મા પોતે જ દુઃખનો પાત્ર બને છે અને સ્તુતિ કરનાર પોતે જ ઉત્તમ ફળને મેળવે છે અથવા—બીજી રીતે જોઈએ તો, જેમ પથ્ય આહાર કરવાથી બાનાર મનુષ્યને સુખ મળે છે અને અપથ્ય લોજન કરવાથી લોજન કરનારને જ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આહારમા વપરાયેલી વસ્તુને કંઈ થતું નથી : તે જ પ્રમાણે પરમાત્મ-ભૂતિની સ્તુતિ, ભક્તિ કે નિંદા—હીલના કરવાથી અલ્પિત પરમાત્માને કાંઈ થતું નથી, પરંતુ નિંદક પોતે જ દુર્ગતિનું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે અને પૂજક શુભ કર્મોપાર્જન કરી સ્વયમેવ સુગતિનું લાજન બને છે

બીજી વાત વિચારવાની એ છે કે—બ્રહ્મચારી મહાત્માઓને સ્ત્રીની ભૂતિ જોવાનો નિષેધ કર્યો, પરંતુ સાક્ષાત્ સ્ત્રીના હાથે આહાર—પાણી લેવાનો નિષેધ કર્યો નહિ : સ્ત્રીઓ દર્શન કરવા કે વદન કરવા આવે, કલાકો સુધી વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેસી રહે, ધર્મચર્ચા સંભળી પૂછ-પરછ કે વાર્તાલાપ કરે—ઇત્યાદિ કાર્યોમાં સ્ત્રીનો સાક્ષાત્ પરિચય હોવા છતાં નિષેધ ન કર્યો અને સ્ત્રીના ચિત્રા-મણવાળા મકાનમાં વસવાનો નિષેધ કર્યો, તેનું શું કારણ ? ચિત્રામણની સ્ત્રીની આકૃતિ માત્રથી કાંઈ આહાર-પાણી મળી શકતાં નથી કે બોલવું—ચાલવું થઈ શકતું નથી ચિત્રામણની સ્ત્રી ઉડીને સ્પર્શ કરી શકતી નથી છતાં શાસ્ત્રકારોએ તેનો નિષેધ કર્યો કારણ એટલું જ કે—ચિત્ર કે ભૂતિ તરફ જેવી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય,

મનમાં ખરાબ સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે, ધર્મધ્યાનમાં ખાધા પહોંચે તથા કર્મબંધન થવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, તેવા ધર્મે નિમિત્તે સાક્ષાત્ પરિચયમાં આવનાર સ્ત્રીપ્રસંગમાં સંભવતા નથી : કારણ કે-ત્યાં અશુભ માર્ગે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાનો અવસર સાધુને લાગ્યે જ મળે છે. જ્યારે મહાનમાં સ્ત્રીની મૂર્તિ હોય, તો તે તરફ વારંવાર ધારી-ધારીને નિહાળવાનું અને તેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા તથા મનની લીનતા થવાનું અવશ્ય બની આવે તથા પરિણામે દીલમાં કામવિકારો જાગૃત થઈ આવે, એ વિગેરે અનિષ્ટોનો પુરેપુરો ભય છે. સૂત્રકાર-મહર્ષિઓની આજ્ઞા નિષ્પ્રયોજન કે વિના વિચારે હોઈ શકે નહિ. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે-મનને સ્થિર કરી શુભ ધ્યાનમાં લાવવા માટે, શુભ એવા સ્થિર આલંબનની ખાસ જરૂર છે. તેવું સ્થિર અને શુભ આલંબન શ્રી જિનરાજની શાંત મૂર્તિ સિવાય બીજું એક પણ નથી. આથી બીજી વાત એ પણ સિદ્ધ થાય કે-ઉત્તમ ધ્યાન અને મનની એકાગ્રતા કરવાની અપેક્ષાએ, શ્રી જિનમૂર્તિનો દરજ્જો સાક્ષાત્ જિનરાજ કરતાં પણ વધી જાય છે. અને એવા જ કારણે-શ્રી રાયપરોણી આદિ શાસ્ત્રગ્રંથોમાં સાક્ષાત્ તીર્થંકરદેવને વંદન-નમસ્કાર કરતી વેળા-‘દેવયં ચેદયં’ ઇત્યાદિ પાઠો છે. અર્થાત્-જેવી હું જિનપ્રતિમાની ભક્તિ કરું છું, તેવી જ અંતરંગ પ્રીતિથી આપની (સાક્ષાત્ અસ્તિત્વની) ભક્તિ કરું છું. વળી સાક્ષાત્ ભગવાનને નમસ્કાર કરતી વખતે-

‘સિદ્ધિગદ્ નામધેયં, ટાળં સંપાવિડ કામસ્સ ।’

અર્થાત્-સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને મેળવવાની ઇચ્છાવાળા, એમ બોલવામાં આવે છે અને શ્રી જિન-પ્રતિમાની સામે-

‘ સિદ્ધિગદનામધેયં ટ્રાણં સંપત્તાણં । ’

અર્થાત્-સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પ્રાપ્ત થઈ ચૂકેલા, એમ કહેવામાં આવે છે એ વિગેરે પાઠોનું ખરૂં રહસ્ય સમજી, પૂર્વાચાર્યોએ અત્યંત બહુમાન પૂર્વક પ્રમાણિત કરેલ શ્રી જિનપ્રતિમાનો, અંતરંગ આદર કરવો જોઈએ

૫ પ્રશ્ન૭ થું એવું કોઈ શાસ્ત્રીય પ્રમાણ છે કે-સ્થાપના સ્થાપન ક્યાં સિવાય, કોઈ પણ ધર્મક્રિયા યદ્યપિ શકે જ નહિ ?

ઉત્તર૦ શ્રી જૈનધર્મમાં તમામ ધર્મક્રિયાઓ સ્થાપના સન્મુખ જ કરવી જોઈએ, એ માટે અનેક સૂત્રોનાં પ્રમાણો છે. જેમ દેવના અભાવે દેવની મૂર્તિ જોઈએ, તેમ ગુરુના અભાવે ગુરુની સ્થાપના કરવી જોઈએ. દુઃખમાર રજનીમાં દિનકર તુલ્ય પૂર્વધર આચાર્યભગવાન શ્રી જિનભદ્ર ગણિ સ્વમાશ્રમણ મહારાજ, સ્વરચિત શ્રી વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્યમાં, ગુરુ-અભાવે ગુરુની સ્થાપના કરવા નીચેની ગાથા દ્વારાએ ફરમાવે છે-

“ ગુરુવિરહમિદમ ઠવણા, ગુરુવપસોવદંસણત્થં ચ ।

જિણવિરહમિદમ જિણવિંચ, સેવણામંતણં સદ્દલં ॥૧॥ ”

શ્રી ઠાણુંગ સૂત્રમાં પણ દશ પ્રકારની સ્થાપના

બા

તે

સન્મુખ ધર્મકરણી કરવી યોગ્ય છે. સ્થાપનામાં મુખ્ય સ્થાપના 'અક્ષ' એટલે ગોળાકાર કેડાની કરવામાં આવે છે. તે ત્રણ, પાંચ, સાત કે નવ આવર્તવાળા હોય, તો ઉત્તમ ગણાય છે. તેનું ક્ષણ શ્રી ભદ્રબાહુ-સ્વામિકૃત 'સ્થાપના કુલક'માં વિસ્તારથી વર્ણવેલું છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજએ પણ 'સ્થાપનાની સજ્જાય' ગનાવી છે. તેમાં પણ તેનું ક્ષણ તથા વિધિ બતાવેલ છે. પૂર્વોક્ત 'અક્ષ'ના યોગ ન બને, તો જ્ઞાન-ધ્યન-ચારિત્રનાં ઉપકરણો : જ્ઞેવાં કે-પુસ્તક, નવકારવાળી ઇત્યાદિની સ્થાપના કરવી, એવું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

આવશ્યક આદિ ધર્મક્રિયાઓમાં સ્થાન સ્થાન પર શુરુમહારાજની આજ્ઞા માગવી પડે છે, તો તે ક્રિયા કરતી વખતે સાક્ષાત્ શુરુ ન હોય તેવી દશામાં, તેમની સ્થાપના વગર કેવી રીતે દામ ચાલવાનું હતું ?

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રના બારમા સમવાયમાં શુરુ-વંદનના પચીસ બોલ પૂરા કરવાનું ફરમાવ્યું છે. તેના પાઠ નીચે મુજબ છે-

“ દુવાલસાવત્તે કિત્તિકમ્મે પગ્ગતે, તં જહા-

‘ દુમ્મોળયં જહાજાયં, કિત્તિકમ્મં ધારસાવયં ।

ચરસિરં તિગુત્તં, દુણ્ણવેસં પગ્ગનિક્કમ્મણં ॥૧॥ ”

અર્થાત્-વંદનક્રિયામાં બાર આવર્ત કરમાવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે:-જે અવનત એટલે જે વખત મસ્તક નમાવવું અને એક યથાબલ એટલે જન્મ તથા દીક્ષા

અહુણ કરવાના સમયની મુદ્રા ધારણ કરવી ખાર આવર્ત એટલે પ્રથમના પ્રવેશમા છ તથા બીજા પ્રવેશમા છ એ-

‘ અહો કાયં કાયસફાસ । ’

ઇત્યાદિ પાઠથી કરવા આર શિર એટલે પ્રથમના તથા બીજા પ્રવેશમા બળે વાર મસ્તક નમાવવું, ત્રણ ગુપ્ત એટલે મન-વચન-કાયા એ ત્રણેથી વદના સિવાય બીજો વ્યાપાર ન કરવો, બે પ્રવેશ એટલે ગુરુમહારાજની હઠમા પ્રવેશ કરવો અને એક નિષ્ક્રમણ એટલે ગુરુમહારાજની હઠમા પ્રવેશ કરવા રૂપ અવગ્રહથી બહાર નીકલવું-એ રીતે કુલ પચીસ બોલ થયા તેમા ગુરુમહારાજના પ્રવેશમા બે વાર પ્રવેશ કરવો અથવા એક વાર નીકલવું, એ પ્રત્યક્ષ ગુરુના અભાવે તેમની સ્થાપના વિના કેવી રીતે શક્ય બને છે ?

એ જ વદનાના પાઠમા ગુરુમહારાજની આજ્ઞા માગી અદર પ્રવેશ કરવાનું સ્પષ્ટ કરમાન છે જેમકે-

“ इच्छामि स्वमासमणो वंदितं जावणिज्जाणं निसीहिआणं
अणुजाणहं मे मिउग्गं निसीहि. अहो कायं कायसफासं स्वम-
णिज्जो मे किलामो । ”

ઇત્યાદિ અર્થાત-હું ઈચ્છુ છું કે, હે ક્ષમાશ્રમણ !
વંદન કરવાને, પાપવ્યાપારથી રહિત શરીરની શક્તિ વડે,
મિત્ર અવગ્રહ એટલે માઠા ત્રણ હાથ પ્રમાણ જે ક્ષેત્ર-
તેમા પ્રવેશ કરવાની મને આજ્ઞા આપો તે વખતે ગુરુની
આજ્ઞા લઈ શિષ્ય ‘નિસીદિ’ એટલે ‘ગુરુવદના સિવાય

ખીલ ક્રિયાનો નિષેધ' કરી, અવગ્રહમાં પેસે અને બે હાથ લલોટે લગાડી, શુરુના ચરણે સ્પર્શ કરતાં-

‘ અહો કાયં કાયસંપાસં । ’

ઈત્યાદિ પાઠ કહે. જેનો અર્થ એવો છે કે-‘ હે ભગવંત ! આપની અધો કાયા એટલે ચરણકમલને મારી ઉત્તમ કાયા એટલે મસ્તક વડે સ્પર્શ કરતાં, આપને જે કંઈ ખેદ ઉપન્નવ્યો હોય, તેની ક્ષમા કરો ! ’

આ રીતે અનેક સ્થાને શુરુ મહારાજની આજ્ઞા મારીને ક્રિયા કરવાની હોય છે. તેમાં શુરુના વિરહે શુરુની સ્થાપના વિના કેવી રીતે ચાલી શકે ? ને કહેશે કે-‘ શુરુ અવસ્થાની આકૃતિ મનમાં ઠંપીને આજ્ઞા આદિ મારીશું ’-ત્યારે તો સ્થાપના નિષ્કેપાને બળાતકારે પણ સ્વીકાર થઈ ચૂક્યો. વળી કાળ કરીને અન્ય ગતિમાં આસ્થા ગએલા શુરુઓને યાદ કરી, તેમના શુણ્ણામ કરવામાં આવે છે, તે કયા નિષ્કેપાને આશ્રયી સમજવા ? શુરુપણાનો ભાવ નિષ્કેપો તો તે વખતે હયાત છે નહિ. ભાવ નિષ્કેપે શુરુ અન્ય ગતિમાં છે. તેમ છતાં પણ-‘ શુરુપણાની પૂર્વ અવસ્થાને મનમાં ઠંપીને શુણ્ણામાદિ કરવામાં આવે છે ’-એમ કહેવાથી, સ્થાપના નિષ્કેપો અને દ્રવ્ય નિષ્કેપો ઉભય માનવા લાયક સિદ્ધ થઈ જાય છે.

૬ પ્રશ્ન૦ શ્રી મહાપદ્મવસ્ત્રામિના વખતમાં બાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરોના જીવ ચંસારમાં બટકતા હતા, છતાં તે સમયે તેમને વંદન કરવામાં ધર્મ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના વખતમાં ણાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરોને વંદના કરવાનો વિષય દ્રવ્ય નિક્ષેપાને આશ્રયી છે. દ્રવ્ય વગર ભાવ, સ્થાપના કે નામ કશુંયે ન હોઈ શકે શ્રી ઋષભદેવભગવાને જે જીવોને મોક્ષગામી બતાવ્યા, તે સર્વે પૂજવા લાયક છે. જેમ-કોઈ ધનાઢ્ય શાહુકારના હાથે લખાએલી તેના સહી-સિક્કાનાળી અમુક મુદતની હુડી હોય, તો તેની રકમથી મુદત પૂરી થયા પહેલાં પણ કામ કાઢી શકાય છે : તેવી રીતે મોક્ષગામી ભવ્ય જીવોની શ્રી ઋષભદેવસ્વામિજીએ આપેલી ખાતરી રૂપી હુડી, તેનો કોણ વિચારવંત પુરૂષ અસ્વીકાર કરશે ? ભગવાનની ખાતરી રૂપ પ્રબળ કારણને લઈને, ણાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરો તે સમયને આશ્રયીને વંદનીય હતા. વળી એ સંબંધમાં શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં મૂળ પાઠ પણ છે કે—

‘ ચત્તારિ-અઠ્ઠ-દસ-દોષ, વૈદિજા જિગવરા ચડઞ્ચોસં । ’

અર્થાત્—‘ ચારે દિશામાં અનુક્રમે ચાર, આઠ, દસ તથા બે, એમ ચોવીસે તીર્થકરોનાં ણિંજ શ્રી ભરત મહારાજાએ અષ્ટાપદ પર્વત પર સ્થાપન કરેલાં છે. ’ એ બાબતમાં નિર્ચુક્તિકાર શ્રુતિકેવલી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજાએ ખૂલાસો કર્યો છે કે— ‘ ભરત રાજાએ શ્રી ઋષભદેવસ્વામિને આ ચોવીસીમાં થનારા તીર્થકરોનાં નામ, લંછન, વર્ણ, શરીરનું પ્રમાણ વિગેરે પૂછીને, તે પ્રમાણે શ્રી અષ્ટાપદગિરિ ઉપર શ્રી ઋષભદેવસ્વામિની પ્રતિમા સ્થાપી. સર્વ તીર્થકરોની પતિવ્રતા

આગેહુજ આકારની સ્થાપન કરી. ' આથી સિદ્ધ થાય છે કે-ત્રેવીસ વીર્યેરો થયા પહેલાં પણ, તેમની પૂજા તથા મૂર્તિઓ-મંદિરો વિગેરે દ્વારા લક્ષિત કરવાનો રિવાજ સનાતન કાળથી આજ્યો આવે છે; અને તેને મહાન્ જ્ઞાની પુરૂષોએ પણ સ્વીકારેલો છે.

૭ પ્રશ્ન૦ ' સિદ્ધાયતન ' શબ્દનો શો અર્થ ?

ઉત્તર૦ ' સિદ્ધાયતન ' એ શુભનિષ્પત્તિ નામ છે. તેનો અર્થ જિનમંદિર થાય છે. ' સિદ્ધ ' એટલે સિદ્ધ ભગવાનની પ્રતિમા અને ' યતન ' એટલે ઘર. અર્થાત્-જિનઘર થા જિનમંદિર, એ ' સિદ્ધાયતન ' નો અર્થ છે. વૈતાલ્ય પર્વત, સુદલાહિમવંત પર્વત, મેરૂ પર્વત, માનુષોત્તર પર્વત, શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપ, શ્રી મધ્યક દ્વીપ, વિગેરે પર્વતો તથા દ્વીપો ઉપર સંખ્યા-તીત શાશ્વતી જિનમૂર્તિઓવાળાં સિદ્ધાયતનો વિદ્યમાન હોવાનું, શ્રી જીવાભિગમ તથા શ્રી ભગવતી આદિ સૂત્રોમાં સ્પષ્ટ દર્શાવેલું છે, જે સૂત્રોને તમામ જૈનો માન્ય રાખે છે.

૮ પ્રશ્ન૦ કેટલાક શ્રી જિનપ્રતિમાથી જિનખિંબ નહિ લેતાં, શ્રી વીતરાગદેવના નમુના ગુલ્ફ સાધુને મદદ કરે છે, તે વ્યાજબી છે ?

ઉત્તર૦ તેમની તે માન્યતા મનઃકલ્પિત અને જૂઠી છે. સૂત્રોમાં સ્થળે સ્થળે શ્રી જિનપ્રતિમા શ્રી જિનવર ગુલ્ફ કહેલી છે. શ્રી જીવાભિગમ આદિ સૂત્રોમાં જ્યાં જ્યાં શાશ્વતી પ્રતિમાનો અધિકાર છે, ત્યાં ત્યાં ' સિદ્ધા-

ચતન' અર્થાત્ 'સિદ્ધ ભગવાનોનું મંદિર' એમ કહ્યું છે, પણ 'મૂર્તિ-આયતન' કે 'પ્રતિમા આયતન' કહ્યું નથી. તેથી પણ શ્રી સિદ્ધની પ્રતિમા સિદ્ધ સમાન છે, એમ સાબીત થાય છે શ્રી રાયપસેણીસૂત્ર તથા શ્રી છવાભિગમસૂત્રમા, શ્રી સૂર્યાભદેવતા તથા શ્રી વિજય-પોલિઆની દ્રવ્ય પૂજના અધિકારે " ઘુન્નં દાઙ્ગળં જિણવરાણ । " અર્થાત્- 'શ્રી જિનેશ્વરદેવને ધૂપ કરીને' એમ કહ્યું છે, તેથી પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનવર સમાન ગણેલ છે, એ વાત સાબીત થાય છે વળી શ્રી રાયપસેણી, શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધ અને શ્રી ઉવવાઈ આદિ ઘણા સૂત્રોમા ભાવ તીર્થકરને વહના કરવા જતી વખતે શ્રાવકોના અધિકારે કહ્યું છે કે- 'દેવ્યં ચેદ્યં પજ્જુનાસામિ ।' અર્થાત્- 'દેવ મળધી ચૈત્ય એટલે શ્રી જિનપ્રતિમા, તેની પેઠે હું પર્યુપાસના કરીશ' ઇત્યાદિ અનેક સ્થળોએ ભાવ તીર્થકર તથા સ્થાપના તીર્થકરની એક સરખી પર્યુપાસના કરવાનો પાઠ છે, જેથી બનેમા કંઈ તફાવત નથી ભાવ કે સ્થાપના, બેમાંથી ગમે તેની ભક્તિ અને પૂજા જેવા જેવા ભાવથી કરવામા આવે છે, તે તે પ્રમાણે એક મરખું ફળ મળે છે શ્રી માતા-સૂત્રમા દ્રૌપદીના પૂજનના અધિકારે શ્રી 'જિનમંદિર'ને શ્રી 'જિનગૃહ' કહ્યું છે, પણ 'મૂર્તિગૃહ' કહ્યું નથી : તેથી પણ શ્રી જિનમૂર્તિને જ જિનની ઉપમા ઘટે છે, નહિ કે-સાધુને સાધુ વસ્ત્ર, પાત્ર, ગ્ળેહરણ્ય અને સુહૃપત્તિ આદિ ઉપકરણોએ સહિત છે, બ્યારે ભગવાનને તેમાનું કશું હોતું નથી ભગવાન રત્નગડિત સિંહાસન

પર બેસે છે, બે બાબુ ચામરો વીંજાય છે, પાછળ ભામંડળ રહે છે, આગળ દેવદંડુથી વાગે છે, દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે, - ઈત્યાદિ અતિશયોએ સહિત હોય છે. સાધુને આમાંનું કશું હોતું નથી. તો પછી સાધુ તેવા શ્રી વીતરાગની ભરાણરી કેવી રીતે કરી શકે ? પર્યંકાસને રહેલી સૌમ્ય-દૃષ્ટિવાળી વીતરાગ અવસ્થાની પ્રતિમા તે શ્રી અરિહંત ભગવાન તુલ્ય છે. વીગતરાગનો નમુનો વીતરાગની મૂર્તિને કહેવાય, પણ સાધુને નહિ. સાધુના નમુનાને જ સાધુ કહેવાય. શ્રી અંતગડદશા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે- 'હરિષુગમેપીની પ્રતિમાને આરાધવાથી તે દેવ આરાધ્ય થયો. ' તેમ શ્રી વીતરાગની મૂર્તિને આરાધવાથી શ્રી વીતરાગદેવ આરાધ્ય થાય છે.

૯ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાને જિનરાજ સમજી નમસ્કાર કરો તો તે નમસ્કાર મૂર્તિને થયો, ભગવાનને નહિ : કારણ કે- ભગવાન તો મૂર્તિથી અલગ છે. મૂર્તિને નમસ્કાર કરવાથી ભગવાનને નમસ્કાર નહિ થાય અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાથી મૂર્તિને નમસ્કાર નહિ થાય, તેનું શું સમાધાન છે ?

ઉત્તર૦ મૂર્તિ અને ભગવાન સર્વથા જૂદાં નથી. એ બેમાં કંઈચિત્ અલેદ છે. શ્રી જિનમૂર્તિને નમસ્કાર કરતી વખતે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનો ભાવ લાવીને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, માટે જૂદા ન કહેવાય. જેમ અહીં બેઠાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં બિરાજેલ શ્રી સ્તીમંધર-સ્વામિને સર્વ જૈનો વંદન-નમસ્કાર કરે છે, ત્યારે માર્ગમાં લાખખો ઘર, વૃક્ષો, પર્વતો આદિ અનેક વસ્તુઓ આડી આવે છે, તો નમસ્કાર તે વસ્તુઓને થયો કે શ્રી સ્તીમંધર-

સ્વામિને ? જો કહેશે કે-‘ નમસ્કાર કરવાનો ભાવ ભગવાનને હોવાથી ભગવાનને જ નમસ્કાર થયો ; ખીલુ વસ્તુને નહિ : તથા કેવળજ્ઞાનથી ભગવાન પણ તે વંદનાને તેમજ જાણે છે. ’-તો પછી તેવી રીતે મૂર્તિ દ્વારા પણ ભગવાનનો ભાવ લાવી, વંદન-પૂજન કરવામાં આવે, તેને શું ભગવાન નથી જાણતા ? એ રીતે સાધુને વંદન-નમસ્કાર કરતાં પણ, તેમના શરીરને વંદન થાય છે કે જીવને ? જો શરીરને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તો જીવ તો શરીરથી જૂદી વસ્તુ છે અને જો જીવને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તો વચમાં કાયાની આડ રહેલી છે અને કાયા એ જીવથી જૂદું પુણ્યલક્ષ્ય છે. જો કહેશે કે-‘ એ પુણ્યલક્ષ્ય સાધુનું જ છે ને ? ’-તો પછી-‘ મૂર્તિ પણ દેવાધિદેવ શ્રી વીતરાગ પ્રભુની જ છે. ’-એમ કેમ વિચારી શકતા નથી ? મુનિની કાયાને વંદન કરવાથી જેમ મુનિને વંદન થાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિને વંદન કરવાથી સાક્ષાત્ શ્રી વીતરાગ પ્રભુને જ વંદન થાય છે.

૧૦ પ્રશ્ન૦ નિરાકાર ભગવાનની ઉપાસના ધ્યાન દ્વારા થઈ શકે છે, તો પછી મૂર્તિપૂજા માનવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર૦ મનુષ્યના મનમાં એ તાકાત નથી કે-તે નિરાકારનું ધ્યાન કરી શકે. ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેટલી જ વસ્તુઓનો વિચાર મન કરી શકે છે. તે સિવાયની વસ્તુઓની કલ્પના પણ મનને આવી શકતી નથી. જેટલા રંગ જોવામાં આવે, જે જે વસ્તુનો સ્વાદ લેવામાં આવે, જેનો જેનો સ્પર્શ કરવામાં આવે કે ગંધ સુંઘવામાં આવે, તે તે શબ્દોનું શ્રવણ કરવામાં

આવે, તેટલાનો જ વિચાર મન કરી શકે છે. તે સિવાયના રંગ, રૂપ કે ગંધ આદિનું ધ્યાન, સ્મરણ કે કલ્પના કરવી, તે પણ મનુષ્યશક્તિની બહારની વાત છે. કોઈએ ‘પુરનચંદ’ નામના માણસનું દ્રક્ષા નામ સાંભળ્યું છે, તેને નજરે જોએલ નથી તેમ તેની છબી પણ દેખી નથી, તો શું નામ માત્રથી ‘પુરનચંદ’ નામના માણસનું ધ્યાન થઈ શકવાનું હતું? નહિ. તેમ ભગવાનને પણ સાક્ષાત્ અથવા તેમની મૂર્તિ દ્વારા જોમણે જોયા નથી, તેઓ તેમનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકવાના હતા? જ્યારે જ્યારે ધ્યાન કરવું હશે, ત્યારે ત્યારે કોઈ ને કોઈ વસ્તુ દષ્ટિ-સન્મુખ રાખવી જ પડશે. ભગવાનને જ્યોતિસ્વરૂપ માની તેમનું ધ્યાન કરનાર, તે જ્યોતિને શુદ્ધ, શ્યામ આદિ કોઈ ને કોઈ વર્ણવાળી માનીને જ તેનું ધ્યાન કરી શકશે. સિદ્ધ ભગવંતોમાં એવું કોઈ પણ પૌણ્ડલિક રૂપ છે નહિ. સિદ્ધોનું રૂપ અપૌણ્ડલિક છે, જેને સર્વજ્ઞ દેવગણની મહારાજ સિવાય બીજું કોઈ જાણી શકતું નથી. શ્રી સિદ્ધચક્ર ચંદ્રમાં શ્રી સિદ્ધભગવંતોની લાલ વર્ણ તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી છે, -તે દેવગણ ધ્યાનની સગવડતા માટે છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી. નિરાકાર સિદ્ધનું ધ્યાન અતિશયજ્ઞાની સિવાય બીજા કોઈ પણ કરવાને સમર્થ નથી.

કોઈ કહેશે કે-‘અમે મનમાં માનસિક મૂર્તિને કલ્પીને સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન કરીશું, પરંતુ પત્થરની જડ મૂર્તિને નહિ માનીએ’-તો તેઓનું આ કથન પણ વગર વિચાર્યું જ છે. કારણ કે-તેઓને પૂછવામાં આવે કે-‘તમારી માનસિક મૂર્તિનો રંગ કેવો છે? લાલ, કાળો કે

સફેદ ? ’-તો તેઓ શું જવાબ આપશે ? જો દેહશે કે-
‘તેને રૂપ નથી, રંગ નથી કે વર્ણ નથી, માટે તેને કેવી
રીતે બતાવી શકીએ ? ’-તો તેઓને કહેવાનું કે-‘જેના
રૂપ, રંગ કે વર્ણ નહિ, તેનું ધ્યાન કરવાની તમારી
તાકાત પણ છે નહિ.’ આ રીતે પ્રગટપણે મૂર્તિ માન-
વાની વાતમાંથી છટકવા માટે માનસિક મૂર્તિ માનવા
જતાં, અંતે ધ્યાનરહિત દયા આવીને ઉભી રહે છે. જો
મૂર્તિ વગર ધ્યાન બનતું જ નથી, તો પછી તેને પ્રગટ-
પણે માનવામાં હરકત શું છે ? માનસિક મૂર્તિ અદૃશ્ય
અને અસ્થિર છે, જ્યારે પ્રગટ મૂર્તિ દૃશ્ય અને સ્થિર
છે, તેથી ધ્યાનાદિ માટે અત્યંત અનુકૂળ છે.

વળી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવના સમવસરણમાં પણ
ભગવાન પૂર્વાભિમુખે બેસે છે અને બાકીની ત્રણ બાજુ
ભગવાનની ત્રણ મૂર્તિઓનું દેવતાઓ સ્થાપન કરે છે,-
એમ શ્રી સમવસરણ પ્રકરણ, શ્રી સમવાયાંગ
સૂત્રટીકા, શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રટીકા વિગેરે પ્રાચીન
ગ્રંથો સાક્ષી પૂરે છે. કેટલાક કહે છે કે-‘ભગવાનના
અતિશયથી ચાર મુખ દેખાય છે, પણ ત્રણ તરફ મૂર્તિ
છે એમ નહિ.’ આ વાત પણ ભુલ્લી છે : કારણ કે-
કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં એ રીતે કહ્યું નથી. સમવસરણની
રચનાથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતાને માટે મૂર્તિની આવ-
શ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. ભગવાનની ભવ્ય મૂર્તિના દર્શનથી
તેમના ગુણો યાદ આવતાં, શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યને સાક્ષાત્
ભગવાન મળ્યા જેટલો આનંદ થાય છે અને મૂર્તિને સાક્ષાત્
ભગવાન સમજી ભાવયુક્ત ભક્તિ થાય છે. તે વખત ભક્તિ

કરનારના મનના અધ્યવસાયો કેટલા નિર્મળ થતા હશે તથા તે વળતે તે જીવ કેવા શુભ કર્મને ઉપાર્જીતો હશે, તેનો સાચો અને પરિપૂર્ણ ખ્યાલ, સર્વસ્વ સિવાય ધીનતાને આવી શકવો અશક્ય છે. જેઓ સ્વકલ્પેલ કલ્પનાથી પરમાત્માનું માનસિક ધ્યાન કરવાનો આડંબર કરે છે, તેઓ શા માટે સંકટો કે હજારો કોશ વાહન વિગેરેમાં બેસી, પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોનો વિનાશ કરી, સ્વશુભ વિગેરેને વંદનાદિ કરવા જતા હશે ? શું શુભનું માનસિક ધ્યાન ઘેર બેઠાં નથી થઈ શકતું ?, કે નેથી શુભના મૂર્તિમય શરીરને વાંઢવા માટે આરંભ (હિંસા) કરીને હજારો કોશ જવાની જરૂર પડે છે ? આ સંસારમાં મનુષ્યો અનેક પ્રકારની ચિંતા, જંજાળ અને અધડાઓમાં હમેશાં અટવાએલા રહે છે. કોઈ ધનની ચિંતામાં, કોઈ પુત્રની ચિંતામાં, તો કોઈ એશઆરામમાં અને કોઈ ટંટાળખેડાઓમાં—એમ જગતના જીવો અનેક ઉપાધિઓથી ઘસ્ટાય રહેલા હોય છે. આલંબન વિના તેઓને શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થવી શું રસ્તામાં પડી છે ? અસ્થિર મન અને ચંચળ ઈન્દ્રિયોને કાણુમાં રાખવી, એ બચ્ચાંઓના ખેલ નથી. કોઈ વાળ, સિતાર કે તંબુરાના સુરવાળું મધુર ગાયન કાને પકડ્યું કે તરત જ ચંચળ મન તે તરફ ચાલ્યું જાય છે. તેવે સમયે ધ્યાનની વાતો ક્યાંએ ઉડી જાય છે. એવી ચંચળ મનોવૃત્તિવાળા મનુષ્યોને શ્રી જિનની પૂજામાં લીન થવું, એ જ એક પરમ ધ્યાન છે. અનેક ઉપાધિવાળા ગૃહસ્થપણામાં શ્રી જિનપૂજનો અનાદર કરવો, તે લાભને બદલે કેવળ

હાનિ ઉઠાવવા યરાખર છે દુનિયાદારીની અનેક વિટંબ-
 છાઓથી ઘેરાએલા ગૃહસ્થાને, મૂર્તિના આલંબન વગર
 માનસિક ધ્યાન થવું સર્વથા અસંભવિત છે. શ્રી જિનપૂજનાના
 આદરથી તથા મૂર્તિ દ્વારા શ્રી જિનેશ્વરદેવના શુભઆમ
 ત્રિગેરે કરવાથી ચંચળ મન સ્થિર થાય છે અને સ્થિર થયેલા
 મનમાં સંસારની અસારતા આદિકનું લાન સહેલાઈથી
 કરાવી શકાય છે સુખ-દુઃખમાં જ્યાં સુધી સમાન લાવ
 નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી મોટા યોગિરાજની જેમ નિરા-
 લબન ધ્યાનની વાતો કરવી નિરર્થક છે જે વખતે તે
 સમભાવવાળી સ્થિતિ આવશે, તે વખતે આલંબન
 પોતાની મેળે છૂટી જશે શ્રી જૈનધર્મના મર્મને જાણુ-
 નાર પૂર્વાચાર્ય મહર્ષિઓએ, દરેક જીવોને પોતપોતાના
 શુભસ્થાનક સુજળ ક્રિયા અંગીકાર કરવાનું ફરમાવ્યું
 છે. વર્તમાનમાં કોઈ પણ જીવ સાતમા શુભસ્થાનક
 ઉપરાન્ત ચઢી શકતો નથી. સાતમા શુભસ્થાનકનો
 કુલ સમય એકત્ર કરતાં, તેનો સરવાળો એક અતર્ફુ-
 ર્તથી અધિક બનતો નથી તેથી મૂખ્ય રીતે ઉચ્ચમાં
 ઉચ્ચ છર્ફુજ શુભકાર્ય વર્તમાનના જીવોને સમજવાનું
 છે. તે શુભસ્થાનક પ્રમાદવાળું હોવાથી, તે શુભસ્થાનકે
 રહેલો જીવ પણ નિગલંબન ધ્યાન કરવાને અશક્ત છે.
 આમ છતાં, જેઓ છઠ્ઠા શુભસ્થાનકની હદે પણ પહોં-
 ચ્યા નથી અને અનેક સાંસારિક ગટપટોમાં રચ્યા-
 પચ્યા રહેલા છે, તેઓ નિરાલબન ધ્યાનની વાતોથી દેખાવ
 કરે, તે દેવળ આકળગરસ્વરૂપ છે. ગ્રાવક ચોધે-પાંચમે
 શુભસ્થાનકે હોવાથી, દ્રવ્ય-લાવણ્યને પ્રકારની પૂજા

કરવાના અધિકારી છે, જ્યારે સાધુ તેનાથી ઉંચે દરજ્જે એટલે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે હોવાથી, માત્ર ભાવ પૂજનના અધિકારી છે. જેમ વ્યવહારિક શિક્ષણમાં પ્રથમ કક્કો, પછી બારાક્ષરી, તત્ પશ્ચાત્ શાસ્ત્રાભ્યાસ—જેમ અનુક્રમ છે, તેમ ગુણસ્થાનકની ઉંચી દરજ્જાએ પહોંચતાં ક્રિયામાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે. પગથીઆં છોડી એકઠમ કૂદકો ભારી મેડા ઉપર ચડવાનો અવિચારી પ્રયત્ન કરવાથી, મેડા તો ધણો ફર રહી જાય છે, પણ ઉલટો હેઠો પડવાથી વધારામાં હાથ-પગને તોડનારો થાય છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—‘સંસાર પર રાગ ઘટાડ્યો અને પ્રભુ પર વધાર્યો, તો પણ રાગ તો કાયમ રહ્યો ને ? જ્યાં સુધી રાગ-દેષ-રહિત ન બનાય, ત્યાં સુધી મુક્તિ કેવી રીતે મળે ?’ આ પ્રશ્ન પણ સમજણ વિનાનો છે. સર્વથા રાગરહિત થવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી પ્રભુ પર રાગ કેળવવાથી સંસારના અશુભ રાગથી અને તેનાથી બંધાતા ખોટા કર્મથી બચી જવાય છે. ઘરમાં ખેડાં અનેક પ્રકારની વૈભાવિક વર્તણૂક થાય છે, તેટલી જિનમંદિરમાં થઈ શકતી નથી. પ્રભુની ચાંત મૂર્તિના દર્શનથી અને તેમના ગુણગ્રામમાં લીન થવાથી, ચિત્તમાં ક્રુષ્ટ ભાવ તથા દુર્વિચારો ટકી શકતા નથી. એટલું જ નહિ, પણ તેને ફર હઠાવવાનું એક પરમ સાધન મળી જાય છે. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિશુદ્ધિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી જીવને ઉંચે ચઢવાનો ફક્ત આ જ માર્ગ ઉત્કૃષ્ટ છે. જેઓ આ માર્ગને માનતા નથી, પણ પોતાને પૂરા વિશુદ્ધ થએલા માની સમભાવને ધારણ કરનારા ગણે

છે, તેઓને પૂછવાનું કે-‘જો તમે ખરેખર જ રાગ-દ્વેષ-
રહિત છો, તો પછી તમે તમારા ગુરુ અગર અન્ય નેતા-
ઓનું બહુમાન કરી તેમના પર રાગ કેમ રાખો છો ?
તેમનાં આહાર, વસ્ત્ર અને પાત્રાદિ વડે ભક્તિ-સન્માનાદિ
કેમ કરો છો ? તે શું રાગરહિતપણાનું ચિહ્ન છે ?
સમભાવમાં લીન રહેનારને સદા સામાયિક છે, તો પછી
ગુરુ પાસે જઈ સામાયિક અને પ્રતિકભણાદિ કરવાનું શું
પ્રયોજન છે ? પોતાના ધર્મનું મંડન અને અન્ય મતનું
ખડન તથા એ માટે પુસ્તકો છપાવવાં કે ભાષણો
આપવાં, એ શું સમભાવનાં કાર્યો છે ? સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રિય
વસ્તુના સંયોગથી હર્ષ અને તેમના વિયોગથી શોક :
લક્ષ્મી, માલ, મિલકત, મકાન, હાટ વિગેરના લૂંટાવાથી
સંતાપ અને તેની પ્રાપ્તિથી હર્ષ : તેમજ કોઈ દુષ્ટ
પુરૂષો ગાળો તથા કષ્ટ દે ત્યારે ક્રોધ અને સન્માન દે
તો આનંદ : ઇત્યાદિ પ્રકારે રાગ-દ્વેષ તો અત્યક્ષ દેખાય
છે ત્યાં વળી-‘કારણ’ કે ‘આલબન’ વિના સમતા-
ભાવ પેદા કરવાની વાત કરવી, એ શું ઢોંગ નથી ?
‘મારૂં ઘર, મારી સ્ત્રી, મારૂં ધન, મારો પુત્ર, મારો
નોકર’-ઇત્યાદિ મારૂં-તારૂં કરવાનો સ્વભાવ નિર્મૂળ થયો
નથી, તેને સમાન ઠણિવાળા શી રીતે કહેવાય ? જેઓ
સપત્તિ તથા વિપત્તિમાં, શત્રુ કે મિત્રમાં, મુવર્ણ કે
પત્થરમાં, સ્ત્રીઓમાં કે તૃણસમૂહમાં કંઈ પણ ભિન્ન
ભાવ રાખતા નથી, તેઓ જ ખરેખરા સમભાવશાળી,
આત્મન-
સ-
કિન્ન્ય દરજ્જે ચઢેલા છે.
આત્માઓ કેટલા છે ?

ભાગની દુનિઆ દુનિઆદારીની ખટપટોમાં ફસાએલી છે. તેઓએ પોતે આધ્યાત્મિક હોવાનો ડાળ કરવો અને પોતાને ઉચિત કાર્યનો નિરાદર કરવો, એ યોગ્ય નથી. યોગ્યતા વિના મિથ્યાભિમાન રાખવાથી કંઈ પણ સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. આખો લાડુ એક જ ઢાળીએ ખાવાની તૃષ્ણા કરનાર જેમ વમન કરી લોભના ફળને આપનારો બને છે, તેવી સ્થિતિ તેવાઓની થાય છે. ઇદ્રિયો તથા મનને અંકુશમાં લાવ્યા સિવાય, નિરાલંબન ધ્યાનની વાતો કરનારાઓને, શાસ્ત્રકારો કેવી ઉપમા આપે છે, - તે નીચેના શ્લોકથી સમજાશે.

“સપ્રાજ્યૈર્જ્યલનૈર્વિના રસવતી, પાકં ચિકીર્ષુઃ કુપી-
સ્ત્યક્ત્યા પોતમગાધવાર્ધિતરણં, દોમ્યૌં વિચિત્સુચ્ચ સઃ ।
યીજાનાં વપનૈર્વિનેચ્છતિ સ્ત્રવ, ક્ષેત્રેષુ ધાન્યોદ્ગમં,
યોઽક્ષાણાં વિજયૈર્વિના સ્પૃહ્યતિ, ધ્યાનં વિધાતું શુભમ્ ॥૧૥”

જે માણસ ઇન્દ્રિયોને છુટ્યા વિના જ શુભ ધ્યાન કરવાને ઇચ્છે છે, તે કુશુદ્ધિ માણસ દેદીપ્યમાન અમ્ભિ વિના રસોઈ પકવવાને ઇચ્છે છે, વહાણને છોડીને બે હાથ વડે અગાધ સમુદ્રને તરવાને ઇચ્છે છે તથા બીજા વાળ્યા વિના જ ક્ષેત્રમાં ધાન્યની ઉત્પત્તિ કરવાને ઇચ્છે છે.

૧૧ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ તો એકેન્દ્રિય પાપાણની હોવાથી પ્રથમ ગુણસ્થાનકે છે. તેને ચોથા-પાંચમા ગુણસ્થાનકવાળા આવક તથા ૭ઠ્ઠા-સાતમા ગુણસ્થાનકવાળા સાધુ કેમ વંદન-પૂજન કરે ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ તો મૂર્તિને એકેન્દ્રિય કહેનાર પુરૂષ જૈન શાસ્ત્રીથી અજ્ઞાત છે. ખાણમાંથી ખોદી નૂરો કાઢેલ

પત્થર શસ્ત્રાદિ લાગવાથી સચિત્ત રહેતો નથી, એમ શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે અચિત્ત વસ્તુમાં ગુણસ્થાનક ન હોય હવે જો ગુણસ્થાનકરહિત વસ્તુને માનવાનો સર્વથા નિષેધ કર્યો, તો પણ મહાદોષના લાગી થવાશે : કારણ કે-સિદ્ધભગવાન સર્વથા ગુણસ્થાનક-રહિત છે, છતાં તેઓ શ્રી અરિહંતદેવ પછી સર્વથી પ્રથમ નંબરે પૂજવા લાયક છે ગુણકાણાં સંસારી જીવોને હોય છે, સિદ્ધના જીવોને નહિ બીજી વાત એ છે કે-જેમ પત્થરની મૂર્તિને ગુણસ્થાનક નથી, તેમ કાગળ આદિથી બનેલાં પુસ્તકોને પણ કશું ગુણસ્થાનક છે ? છતાં પ્રત્યેક મતના અનુયાયિઓ પોતપોતાના ગ્રંથોનું ગહુમાન કરે છે, ઉંચે આસને મૂકે છે તથા મસ્તકે ચઢાવે છે. તેની સર્વ પ્રકારની આશતનાઓ વર્જે છે ચૂકના છાંટા કે પગની ઠાકર તેને લાગી જાય, તો તેને પણ મહાદોષ રૂપ ગણે છે જગતમાં કોઈ પણ એવો મત નહિ નીકળે, કે જે પોતાના ઈષ્ટ દેવની વાણી રૂપ શાસ્ત્રને મસ્તકે ચઢાવી, તેના ગહુમાનપૂર્વક આદર-સત્કાર ન કરતો હોય ! શ્રી જૈન મતના શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પણ ‘નમો ધર્મીય લિપીય ।’ કહી શ્રી ગણધર ભગવતોએ અક્ષર રૂપ બ્રાહ્મી લીપીને નમસ્કાર કર્યો છે તો તેમાં કશું ગુણસ્થાનક હતું ? મૃતક સાધુનું શરીર પણ અચેત હોવાથી ગુણસ્થાનકરહિત છે, છતાં લોકો બીજા કામ પડતાં મૂકી તેનાં દર્શન કરવા કેમ દોડી જાય છે ? તથા તે મૃત શરીરને પણ ધામધૂમથી ચંદનના લાકડે કેમ બાળવામાં આવે છે ? એ કાર્યને ગુરુભક્તિનું કાર્ય ગણી

શકાય કે કેમ ? જો ગણી શકાય, તો પ્રતિમાને વંદન-
પૂજન આદિ જિન લક્ષિતનું કાર્ય કેમ ન ગણી શકાય ?

૧૨ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ તો પાષાણમય છે. તેને પૂજવાથી શું
ફળ મળે ? મૂર્તિને કરેલી સ્તુતિ મૂર્તિ થોડી જ સાંભળવાની હતી ?

ઉત્તર૦ લોકોને ઉન્માર્ગે દોરી જવાને માટે, આ
જાતિના કૃદ પ્રશ્નો, મૂર્તિપૂજના વિરોધી વર્ગ તરફથી
ઉભા કરવામાં આવે છે : પરંતુ તેની પાછળ ભારોભાર
અજ્ઞાન અને કુટિલતા છૂપાયેલી છે. મૂર્તિપૂજક લોક
જો પત્થરને જ પૂજતા હોત, તો સ્તુતિ પણ તેઓ
પત્થરની જ કરતા હોત કે-‘હે પાષાણ ! હે અમૂલ્ય
પત્થર ! તું ગહુ કિંમતી તથા ઉપયોગી છે. તારી શોભા
પાર વિનાની છે. તું અમૂલ્ય સ્થળની ખાણમાંથી નીકળ્યો
છે. તને ખાણમાંથી કાઢનાર કારીગર ગહુ હોંશીયાર છે.
અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ.’ પણ આ રીતે પત્થરના
શુભ્રામ કરતું કોઈ દેખાતું નથી અને સર્વ લોક પત્થરની
મૂર્તિમાં આરોપિત શ્રી વીતરાગદેવની સ્તુતિ કરતું જ
નજરે પડે છે કે-‘હે નિરંજન ! નિરાકાર ! નિર્મોહિ !
નિષ્કાંક્ષિ ! અજર ! અમર ! અકલંક ! સિદ્ધસ્વરૂપિ !
સર્વશ ! વીતરાગ !’ ઇત્યાદિ શુભ્રા વડે એ શુભ્રવાળા
પરમાત્માની જ સૌ કોઈ સ્તુતિ કરે છે. શું પત્થરમાં
આ શુભ્રા રહેલા છે, કે જોથી પત્થરની ઉપાસના કરવાનો
ખોટો દોષ ચઢાવી લોકોને આડે માર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ
કરવામાં આવે છે ? જ્યારે પૂજક પુરુષ મૂર્તિમાં પૂજ્ય-
પણાના શુભ્રાનું આરોપણ કરે છે, ત્યારે તેને મૂર્તિ એ
સાક્ષાત્ વીતરાગ જ હોય-એમ પ્રતિભાસિત થાય છે;

અને જે જેવા લાવથી મૂર્તિને જૂએ છે, તેને તે તેવા ફળને આપનારી થાય છે સાક્ષાત્ લગવાત પણ તરણ- તારણ હોવા છતાં, તેમની આશાતના કરનાર ખૂરા ફળને આપે છે : તેમ મૂર્તિ પણ તારક હોવા છતાં, તેની આશાતના કરનારને સંસારમાં રૂખાવનારી પણ થાય છે.

શંકા૦ મૂર્તિને ભગવાન કેવી રીતે માની શકાય ? શું લૂખ્યા રોટલાને મીઠાઈ માની લેવાથી, તે મીઠાઈ બની બાય છે ?

સમાધાન૦ સંતોષી અને શુભપરિણામી જીવોને તો જેટલું કામ મીઠાઈથી નીકળી શકે છે, તેટલું જ કામ લૂખ્યા રોટલાથી પણ નીકળી શકે છે જ્યારે અસંતોષી અને અશુભપરિણામી પુરૂષોને તો મીઠાઈથી પણ જ્યાં કાયદો પહોંચતો નથી, ત્યાં વળી લૂખ્યા રોટલાથી તો તેમનું શું વળવાનું હતું ? કષ્ટાંતનો ઉપનય એ છે કે-શુભપરિણામી જીવો મૂર્તિથી પણ સાક્ષાત્ ભગવાનના દર્શન જેટલો જ લાભ ઉઠાવી શકે છે, જ્યારે દુષ્ટપરિણામી જીવો સાક્ષાત્ પરમેશ્વરના દર્શનથી પણ અશુભ કર્મનો બંધ કરે છે અમૃતને પણ ઝેર રૂપે પરિણમાવે છે

વળી એક ઘડી પહેલાં સામાન્ય સાધુ હોય, છતાં આચાર્ય મહારાજની પાટ પર બેસે તેની સાથે જ, બીજા સાધુ તથા આવકો છત્રીસ ગુણોનું આરોપણ કરી વંદના કરે છે તથા એક પણ પહેલાં ગૃહસ્થ હોવા છતાં, દીક્ષા લીધી તેની સાથે જ તેનામા સાધુના સત્તાવીસ ગુણોનું આરોપણ કરી વંદન-નમસ્કાર કરવામાં આવે

છે. જેવી રીતે આરોપિત અવસ્થામાં કોઈ આચાર્ય તથા સાધુ અનુક્રમે આચાર્ય તથા સાધુ તરીકે પૂજવા લાયક બને છે, તેવી જ રીતે મૂર્તિમાં પણ અંજન ચલાકા અને પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયા બાદ, શ્રી અરિહંતના સમાન પૂજનિકપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી ‘મૂર્તિ સ્તુતિને સાંભળે છે કે નહિ?’-તે સવાલ જ અયોગ્ય છે : કારણ કે-તે પત્થર રૂપ મૂર્તિના ગુણભાગ કરવામાં આવતા નથી, કિંતુ જેની તે મૂર્તિ છે, તે દેવની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. તે દેવ જ્ઞાની હોવાથી સેવકે કરેલ સ્તુતિ આદિને સંપૂર્ણ રીતિએ જાણી શકે છે, તેથી મૂર્તિની સમક્ષ સ્તુતિ કરવી તે પણ ઉચિત જ છે.

૧૩ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાની સ્તુતિ કરવાની કયી રીતિ સર્વોત્તમ છે ?

ઉત્તર૦ પ્રતિમામાં જગવાનના નામ તથા ગુણોનું આરોપણ કરી, પ્રતિમા સમક્ષ જગવાનની સ્તુતિ કરવી, એ સર્વોત્તમ રીતિ છે. જેમ પોતાના પૂર્વજોની છબી જોઈ જે કોઈ તેમની તારીફ કરે છે, તેને સાંભળી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના પૂર્વજને આદર મળતો હોય તેવો પ્રતિભાસ થાય છે; તેમ જગવંતની પ્રતિમાનો આદર કરવાથી જગવાનનો જ આદર થાય જોઈએ. જગવાનને આદર આપવાનું પરમ શુભ અધ્યવસાયનું લક્ષણ છે. ઉપાર્જન કરે છે. ગૃહ-

વાસમાં રહેલા શ્રાવકોને ભગવાનના ગુણગામ કરવાની અનુકૂળતાવાળું સ્થાન, શ્રી જિનમંદિર સિવાય બીજું એક પલ્લ નથી ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ તથા ધ્યાન કરવા માટે, શ્રી જિનમંદિરમાં શ્રી જિનપ્રતિમાની સ્થાપના (પ્રતિષ્ઠા) કરવામાં આવી છે તેને દેખતાંની સાથે જ ભગવાનના ગુણો યાદ આવે છે

શ્રી જિનમૂર્તિની મુખાકૃતિ જોઈ, વિચાર પેદા થાય છે કે-‘અહો! આ મુખ કેવું સુંદર છે?, કે જેના વડે-કોઈના પણ અર્થજ્ઞાન બોલાયા નથી અને હિંસક, કઠોર કે મૃપાવચન જેમાંથી કદી નીકળ્યું નથી. તેમાં રહેલી જીવવાથી રસનેન્દ્રિયના વિષયોનું કદી પણ રાગ-દ્વેષથી સેવન કરાયું નથી, કિંતુ તે મુખ દ્વારા ધર્મદેશના આપીને અનેક ભવ્ય જીવોને આ સંસાર-સમુદ્રથી પાર ઉતારેલા છે માટે તે મુખ સહસ્રશઃ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

‘ભગવાનની આ નાસિકા દ્વારા સુરભી કે દુરભી ગંધ રૂપ ઘ્રાણેન્દ્રિયના વિષયોનો રાગ અગર દ્વેષથી સહિતપણે ઉપલોગ કરાએલો નથી

‘આ ચક્ષુ દ્વારા પાંચ વર્ણ રૂપ વિષયોનો ક્ષણવારને માટે પણ, રાગ અગર દ્વેષથી સહિતપણે ઉપલોગ થયેલો નથી. કોઈ સ્ત્રીની તરફ મોહની દૃષ્ટિથી કે કોઈ દુશ્મનની તરફ દ્વેષની દૃષ્ટિથી જોવાએલ નથી : માત્ર વસ્તુસ્વભાવ તથા કર્મની વિચિત્રતાનો વિચાર કરી, ભગવાનની ચક્ષુઓ સદા મમલાવે રહેલ છે એવાં ભગવાનનાં નેત્રોને કોટિશઃ ધન્ય છે

દ્રવ્ય પૂજા સમાપ્ત થયા બાદ લાવ પૂજા કરે, તે વખતે લગવાનના ગુણોને વિચારી, પોતાના આત્માની સાથે સરખામણી કરે કે-‘અહો ! પ્રભુ નિરાગી છે અને હું રાગી છું : પ્રભુ અદેષી છે અને હું દેષી છું : પ્રભુ અક્રોધી છે અને હું ક્રોધી છું : પ્રભુ અકામી છે અને હું કામી છું : પ્રભુ નિર્વિષયી છે અને હું વિષયી છું : પ્રભુ અમાની છે અને હું માની છું : પ્રભુ અમાયી છે અને હું માયી છું : પ્રભુ અલોભી છે અને હું લોભી છું : પ્રભુ આત્માનંદી છે અને હું પુણ્યવાનંદી છું : પ્રભુ અતીન્દ્રિય સુખના લોગી છે અને હું વિષયસુખનો લોગી છું : પ્રભુ સ્વલાવી છે અને હું વિલાવી છું : પ્રભુ અજર છે અને હું સજર છું : પ્રભુ અક્ષય છે અને હું ક્ષય પામ્યા કરનારો છું : પ્રભુ અશરીરી છે અને હું શરીર-સહિત છું : પ્રભુ અનિદ્રક છે અને હું નિદ્રક છું : પ્રભુ અચળ છે અને હું ચચળ છું : પ્રભુ અમર છે અને હું મરણસહિત છું : પ્રભુ નિદ્રારહિત છે અને હું નિદ્રા-સહિત છું : પ્રભુ નિર્મોહી છે અને હું મોહવાળો છું : પ્રભુ હાસ્યરહિત છે અને હું હાસ્યસહિત છું : પ્રભુ રતિરહિત છે અને હું રતિસહિત છું : પ્રભુ અરતિરહિત છે અને હું અરતિસહિત છું : પ્રભુ શોકરહિત છે અને હું શોકસહિત છું : પ્રભુ લયરહિત છે અને હું લય-સહિત છું : પ્રભુ દુગંધારહિત છે અને હું દુગંધાસહિત છું : પ્રભુ નિર્વેદી છે અને હું સવેદી છું : પ્રભુ અકલેશી છે અને હું કલેશસહિત છું : પ્રભુ અહિંસક છે અને હું હિંસક છું : પ્રભુ વચનરહિત છે અને હું મૃપાવાદી છું :

‘આ કાનો વડે વિચિત્ર પ્રકારનાં રાગરાગણીઓનું સરાગપણું શ્રવણ કરવાના વિષયોનું સેવન થયેલ નથી, પણ સારા કે નરસા, લલા કે જુરા, જેવા શબ્દો કાને પડ્યા તેવા રાગ-રેષ-રહિતપણું સંભળાયા છે.

‘આ શરીરથી કોઈ પણ જીવની હિંસા કે અદત-શબ્દ આદિ દોષ લાગ્યો નથી. કેવળ જીવરક્ષા માટે સર્વને સુખ ઉપજો તેમ વર્તવામાં આનું છે. આમાનુશામ વિહાર કરી અનેક જીવોનાં સંસારબંધન તોડાવ્યાં છે તથા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન કે કેવળદર્શન પ્રગટાવ્યાં છે.

‘એવા પ્રભુ નિઃપ્રયોજન ઉપકારી તથા સમસ્ત જગતના નિષ્કારણ બંધુ હોવાથી, તેમને અસંખ્ય વાર ધન્ય છે. મારાથી એમની બને તેટલી ભક્તિ કરવી, એ માફ પરમ કર્તવ્ય છે.’

આ વિગેરે શુભ ભાવના તથા વિચારણાઓ પ્રભુની શાંત સુદ્રા દેખવાથી અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવે છે. ઉત્તમ જીવો અકારણવત્સલ એવા આ ભગવાનની જળ, ચંદન, કેસર, ખરાસ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, ફળ, નૈવેદ્ય વિગેરેથી પૂજા કરે છે, કિંમતી અલંકારો ચઢાવે છે, ભક્તિ માટે યથાશક્તિ દ્રવ્ય ખર્ચે છે અને વિચારે છે કે-‘જો હું પ્રભુની ભક્તિ કરીશ, તો હું તરવા સાથે અન્યોના નિસ્તારમાં પણ નિમિત્ત બનીશ : કારણ કે-મારી ભક્તિ જોઈ બીજા માણસો તેની અનુમોદના કરશે તથા અનેક ભવ્ય પુરૂષો પ્રભુની સેવા કરવામાં તત્પર થશે તેમાં નિમિત્ત હું બનીશ.’

દ્રવ્ય પૂજા સંભાષ્ત થયા બાદ ભાવ પૂજા કરે, તે વખતે ભગવાનના ગુણોને વિચારી, પોતાના આત્માની સાથે સરખામણી કરે કે—‘અહો ! પ્રભુ નિરાગી છે અને હું રાગી છું : પ્રભુ અદેવી છે અને હું દેવી છું : પ્રભુ અક્રોધી છે અને હું ક્રોધી છું : પ્રભુ અકામી છે અને હું કામી છું : પ્રભુ નિર્વિપયી છે અને હું વિપયી છું : પ્રભુ અમાની છે અને હું માની છું : પ્રભુ અમાયી છે અને હું માયી છું : પ્રભુ અલોભી છે અને હું લોભી છું : પ્રભુ આત્માનંદી છે અને હું પુદ્ગલાનંદી છું : પ્રભુ અતીન્દ્રિય મુખના ભોગી છે અને હું વિપયમુખનો ભોગી છું : પ્રભુ સ્વભાવી છે અને હું વિભાવી છું : પ્રભુ અજર છે અને હું સજર છું : પ્રભુ અક્ષય છે અને હું ક્ષય પામ્યા કરનારો છું : પ્રભુ અશરીરી છે અને હું શરીર-સહિત છું : પ્રભુ અનિદક છે અને હું નિદક છું : પ્રભુ અચળ છે અને હું ચંચળ છું : પ્રભુ અમર છે અને હું મરણ્યસહિત છું : પ્રભુ નિદ્રારહિત છે અને હું નિદ્રા-સહિત છું : પ્રભુ નિર્મોહી છે અને હું મોહવાળો છું : પ્રભુ હાસ્યરહિત છે અને હું હાસ્યમહિત છું : પ્રભુ રતિરહિત છે અને હું રતિસહિત છું : પ્રભુ અરતિરહિત છે અને હું અરતિસહિત છું : પ્રભુ શોકરહિત છે અને હું શોકસહિત છું : પ્રભુ ભયરહિત છે અને હું ભય-સહિત છું : પ્રભુ દુઃખારહિત છે અને હું દુઃખામહિત છું : પ્રભુ નિર્વેદી છે અને હું સવેદી છું : પ્રભુ અકલેશી છે અને હું કલેશસહિત છું : પ્રભુ અહિંસક છે અને હું હિંસક છું : પ્રભુ વચનરહિત છે અને હું મૃધાવાદી છું :

પ્રભુ અપ્રમાદી છે અને હું સપ્રમાદી છું : પ્રભુ આશા વિનાના છે અને હું આશાવંત છું : પ્રભુ સર્વ જીવોને સુખ દેનાર છે અને હું ઘણા જીવોને દુઃખ દેનારો છું : પ્રભુ અવંચક છે અને હું વંચક છું : પ્રભુ આશ્રવરહિત છે અને હું આશ્રવથી ભરેલો નથી : પ્રભુ નિષ્પાપ છે અને હું સપાપ છું : પ્રભુ કર્મરહિત છે અને હું કર્મ-સહિત છું : પ્રભુ સર્વના વિશ્વાસપાત્ર છે અને હું અવિ-શ્વાસપાત્ર છું : પ્રભુ પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થએલા છે અને હું બહિરાત્મપણે પ્રવર્તું છું ! ઇત્યાદિ. એમ પ્રભુ તો અનેક ગુણોએ કરી ભરપૂર છે અને હું સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણોથી પરિપૂર્ણ છું. એ જ કારણે હું આ સંસારરૂપ અટવીમાં અનંતકાળ થયાં ભટક્યા કરું છું. આજ પૂર્ણ ભાગ્યોદયે મને ભગવાનની ભૂતિનાં દર્શન થયાં. અને તેના આલંબનથી મને પ્રભુના ગુણોનું અને મારા અવ-ગુણોનું સ્મરણ થયું : પ્રભુના ગુણો તથા મારા અવગુણો સમજવામાં આવ્યા. હવે હું મારા દુર્ગુણોને છોડવાનો પ્રયત્ન કરું અને જે માર્ગ ભગવાને દર્શાવ્યો છે તે જ માર્ગે હું ચાલું. સુખ અને કલ્યાણને માટે જેવી વર્તણૂક વર્તવાનું તેઓએ ફરમાવ્યું છે, તેવી વર્તણૂક હું કરું. ’

એ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં અને સ્તુતિ કરતાં જીવ પોતાનાં અશુભ અને ક્લિષ્ટ કર્મોનો નાશ કરે છે, એથી સમકિતની શુદ્ધિ થાય છે અને પરંપરાએ મોક્ષનાં અનંત મુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા તથા સ્તુતિમાં આ પ્રકારના સાક્ષાત્ તથા પરંપરાએ અનેક લાભો હોવાથી,

પ્રત્યેક લઘ્ય આત્માઓએ તેને વિષે પ્રયત્ન પૂર્વક અતિ-શય આદર કરવો જોઈએ

૧૪-પ્રશ્ન૦ પૂજા અને પ્રતિષ્ઠા મહા મગજકારી છે, તો પછી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠામાં શુભાશુભ મૂર્ત્તિ જોવાનું શું પ્રયોજન ?

ઉત્તર૦ કોઈ યોગ્ય શિષ્યને દીક્ષા આપવાની હોય છે, ત્યારે પણ શુભ મૂર્ત્તિ કેમ જોવામાં આવે છે ? શું દીક્ષા અમંગલકારી છે, કે જેથી શુભ મૂર્ત્તિની જરૂર પડી ? શુભ નક્ષત્ર તથા શુભ ગ્રહ વિગેરે શુભસૂચક છે અને અશુભ ગ્રહ તથા અશુભ નક્ષત્ર આદિ અશુભસૂચક છે, માટે પ્રત્યેક શુભ કાર્યમાં શુભ મૂર્ત્તિ જોવાની જરૂર છે.

લગવાન પોતે તો વીતરાગ છે અને તેમની મૂર્તિ પણ સર્વ જીવોનું ભક્તું કરનારી છે, તો પણ કોઈ દુષ્ટ આત્મા તેમની આશાતના, નિંદા કે આશાનો હોપ કરે અને તેથી તેનું અહિત થાય, તેમાં લગવાન કે મૂર્તિનો હોપ નથી શાસ્ત્રકારોએ કરમાવેલી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પોષધ, તપ, જપ, નિયમ, ધ્યાન આદિ પ્રત્યેક ક્રિયા, જે વિધિ ઘટાવ્યો છે તે પ્રમાણે કરવાથી, લાભ કરે છે તથા પ્રતિકૂલપણે કરવાથી ગેગલાભ કરે છે તે જ વસ્તુ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા માટે પણ સમજી લેવી શાસ્ત્રાભ્યાસ પણ અવેળા અને અવિધિએ કરવાની મનાઈ છે તેમ મૂર્તિપૂજા વિગેરે પણ સઘળી હિતકરણી, જેટલા પ્રમાણમાં ભાવ તથા વિધિને માન આપીને કરવામાં આવે, તેટલા પ્રમાણમાં જ ફળને દેનારી થાય છે મુનિરાજે સદા સર્વના હિતકારી હોવા છતાં, જેવા ભાવથી તેમની તરફ જોવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારના ફળને જીવો પામે છે.

જેમ કેાઈ મહાસતી સાધ્વીને રૂપવતી જોઈ કેાઈ વિધવી પુરુષને હામવિકાર ઉત્પન્ન થાય અથવા ખૂણસુરત પ્રદ્ય-ચારીને જોઈ કેાઈ દુષ્ટ સ્ત્રી મોહિત થઈ જાય, તો તેથી શું તે સાધુ કે સાધ્વી અવંદનીક કરશે ? આગણીસમા તીર્થકરભગવાન શ્રી મદલીનાથજીની સ્ત્રી રૂપ પ્રતિમા જોઈ ■ રાજા હામાતુર થઈ ગયા, તો તેથી શું ભગવાન શ્રી મદલીનાથજીનો મહિમા યાદ્યો ગયો ? હામિ-ઓના મોહનીય કર્મના ઉદયથી હામિઓની માફી ગતિ થાય, તેમાં કારણભૂત-તેમનાં કિલ્લેટ કર્મો છે, કિન્તુ તે તે મહાસરુષો નથી.

‘ અનાર્થ લોકોને શ્રી જિનમૂર્તિથી ક્ષાયદો ક્યાં થાય છે ? ’-તેવો સવાલ કરનારે સમજવું જોઈએ કે-સત્ય દેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ જેમણે જાણ્યું નથી અને તેમની પ્રતિમાને પોતાના ઇષ્ટ દેવ તરીકે જેમણે સ્વીકારી નથી, તેવા આત્માઓને શ્રી જિનમૂર્તિ ક્ષાયદો ન કરે, તો તેમાં કારણ તેઓની અયોગ્યતા છે. જેઓ પરમાત્મ-સ્વરૂપને યથાતથ્ય જાણીને તથા સમજીને પરમાત્માની પ્રતિમાને વંદન કે પૂજન કરે, તેઓને આર્દ્રકુમારની પેઠે અવશ્ય શુભધ્યાન પેદા થાય તથા અચિંત્ય લાભ મળે, તેમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી.

૧૫-પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમાને કેાઈ અન્યમતી પોતાના મંદિરમાં સ્થાપન કરે, તો તેને કયા કયા ફાયદા મળે ?

ઉત્તર૦ અન્યદર્શિની પ્રતિમા તથા પોતાના દેવ તરીકે સ્વીકારી લેવામાં નહિ :
કારણ કે-તેઓ આત્માની

સ્વમતના વિધિથી પૂજા કરે અને તે વિધિ જોને માન્ય હોય નહિ, તેથી અવિધિએ પૂજનાદિ થતું હોય તેવાં અન્યમતીએ અહણ કરેલાં શ્રી જિનર્ણિઓને માનવા-પૂજ-વાનો શાસ્ત્રોએ નિષેધ કર્યો છે. શાસ્ત્રોની બાબતમાં એવો નિયમ છે કે-‘સમ્યગ્દષ્ટિએ અહણ કરેલું મિથ્યા-શ્રુત પણ સમ્યક્શ્રુત છે અને મિથ્યાદષ્ટિએ અહણ કરેલું સમ્યક્શ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત છે.’ તે જ નિયમ શ્રી જિન-મૂર્તિને લાગુ પડે છે. અન્યધર્મિઓએ અહણ કરેલી પ્રતિમામાંથી પ્રતિમાપલું જતું રહેતું નથી, તો પણ અવિધિપૂજનના કારણથી તથા અન્ય જીવોને મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિમાં હેતુબૂત થવાતું હોવાથી, સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ તે ઓંસિમાનું પૂજન કરવાનું વર્ગન કરે છે. આહીં કોઈને સલાહ થાય કે-‘જિનમૂર્તિની જેમ સાધુ મિથ્યાત્વીના મઠમાં ઉતરે, તો તે પૂજનીક ખસ કે નહિ ?’-તો તેનો ઉત્તર એ છે કે-અન્યતીર્થિના મકાનમાં ઉતરવા માત્રથી સાધુનું સાધુપણ આસ્થું જતું નથી. જ્યાં સુધી પોતાનું લિંગ અને ક્રિયા છોડી અન્યલિંગી કે અન્ય લિંગની ક્રિયા કરનાર થયા નથી, ત્યાં સુધી તે સાધુ સાધુ તરીકે પૂજવા લાયક છે. શ્રી જિનપ્રતિમા માટે તેમ નથી : કારણ કે-અન્યમતીઓએ અહણ કરેલી શ્રી જિનપ્રતિમાના પૂજ-નનો વિધિ અન્યમતીઓ શ્રી જિનમત મુજબ કરતા નથી, પણ પોતાના શાસ્ત્ર મુજબ કરે છે. તેવા વિપરીત વિધિને માન્ય રાખવાથી, મિથ્યાત્વની પ્રત્યક્ષ રીતે વૃદ્ધિ થાય છે.

૧૬ અંશ ૦ જ્ઞે-સમ્યગ્દષ્ટિના હાથમાં રહેલાં મિથ્યાદષ્ટિનાં શાસ્ત્રો સમ્યક્શ્રુત બની જતાં હોય, તો પછી વેદ, કુરાન,

ખાઈખાઈ, આદિ તમામ ધર્મગ્રંથો વંદનીય નહિ જની જાય ?

ઉત્તર૦ સમ્યગ્દષ્ટિના હાથમાં રહેલાં નહિ, પણ હૈયામાં રહેલાં શાસ્ત્રો, તે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને માટે સમ્યક્શ્રુત જની જાય છે. એ પ્રભાવ તે મિથ્યાદષ્ટિનાં શાસ્ત્રોનો નહિ, પણ સમ્યગ્દષ્ટિના વિવેકશીલ હૃદયનો છે. નિરપેક્ષ વાણી મિથ્યા હોવા છતાં, તેને સાપેક્ષ રૂપે વિચારી શકનાર તેમાંથી સમ્યક્ વિચારોને જ ઉપજાવે છે. વળી, શ્રી નંદિસૂત્રમાં અક્ષરને શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે તેથી કુરાન વિગેરેમાં અક્ષર રૂપ જ જ્ઞાન છે, તે અવશ્ય વંદનીય છે; પરંતુ તેનો ભાવાર્થ વંદનીય નથી. કેટલાક શ્રી જિનવાણીને ભાવશ્રુત કહે છે અને અન્ય મતનાં શાસ્ત્રોને દ્રવ્યશ્રુત કહે છે, પણ તે ખોટું છે. શ્રી નંદી-સૂત્રમાં શ્રી જિનવાણીને દ્રવ્યશ્રુત તથા તેના ભાવાર્થને ભાવશ્રુત કહ્યું છે. શ્રી ગણધર ભગવંતોએ ‘નમો સુય-વેચયાપા’ કહીને શ્રી જિનવાણી રૂપ દ્રવ્યશ્રુતને વંદન કર્યાનો પાઠ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં છે તથા તે જ સૂત્રમાં “નમો વંમીય લીવીય।” એમ કહીને પ્રાક્ષી લીપિને પણ નમસ્કાર કર્યો છે. શ્રી જિનવાણી સાપાવર્ગજ્ઞાના પુણ્ય રૂપ હોવાથી દ્રવ્ય છે અને પ્રાક્ષી લીપિ પણ અક્ષર રૂપ હોવાથી દ્રવ્ય છે. તેથી શાસ્ત્રોમાં કહેલા અક્ષરો તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને તે પણ વંદનીય છે. તથા મિથ્યાશાસ્ત્રોમાં રહેલા અક્ષરો પણ દ્રવ્યશ્રુત રૂપે વંદનીય છે. મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલો તેનો ભાવાર્થ મિથ્યા હોવાથી વંદનીય નથી અને સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલો ભાવાર્થ સમ્યક્ હોવાથી વંદનીય છે.

૧૭ પ્રશ્ન૦ પ્રભુનું નામ માને, પણ આકૃતિ ન માને તો ચાલે કે કેમ ?

ઉત્તર૦ સ્વ-ઈષ્ટ દેવ-શુરના નામને માની, જેઓ તે નામવાળી આકૃતિને માનતા નથી, તેઓ એક અપેક્ષાએ સ્વ દેવ-શુરનો અનાદર કરવાનું ઘોર પાતિક આચરે છે જો જે અક્ષરના નામ માત્રથી દેવ-શુરના સ્વરૂપનો બોધ થતાં કલ્યાણ થયે, તો પછી નામ તથા તાદૃશ આકારવાળી પ્રતિમાથી બમણો લાભ કેમ નહિ થાય ? વળી સમજવું જોઈએ કે-એકલો આત્મા અરૂપી, અવિનાશી અને નિરજન હોવાથી, તેનું નામ-નિશાન હોય નહિ નામ-નિશાન દેહ આથી જ હોય છે જેનું નામ છે, તેની આકૃતિ હોવી જોઈએ જેની આકૃતિ ન હોય, એવી નિરાકાર વસ્તુનું નામ હોતું જ નથી. શાસ્ત્રોમાં અરૂપી આકાશનો પણ આકાર માનેલો છે એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-આકાર વિનાની વસ્તુ અવસ્તુ છે નામ અને આકૃતિ દ્વારા શુણનો બોધ થાય છે નામની સાથે આકૃતિ લાગેલી જ છે, તેથી જ્યાં સુધી નામ માનવાની જરૂર સ્વીકારાએલી છે, ત્યાં સુધી આકૃતિ માનવાની જરૂર પણ સ્વીકારાએલી છે આકૃતિ માનવાની જરૂર ત્યારે જ છૂટી જાય છે, કે જ્યારે નામ માનવાની જરૂર પણ છૂટી ગયેલી હોય છે 'નામ શુણનું હોય છે, પણ આકારનું નહિ' -એમ કહેનારે વિચારવું જોઈએ કે-શુણથી તો શ્રી ઋષભદેવ અને વર્ધમાનસ્વામી સમાન છે, તો પછી શ્રી વર્ધમાન-સ્વામીનું નામ જોતાં લગવાન ઋષભદેવ કેમ ચાલે

આવતા નથી? જો શુણ્ણુ જ નામ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' હોત, તો જો શુણ્ણુવાળી સઘળી વ્યક્તિઓ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' નામ લેતાં યાદ આવી જવી જોઈએ: પરંતુ 'મહાવીર' કે 'વર્ધમાન' નામથી એકલા ભગવાન 'મહાવીર' જ યાદ આવે છે, તેનો હેતુ શો? તેનું કારણ એક જ છે—'મહાવીર' નામ જો 'મહાવીર'ના એકલા શુણ્ણુ નથી, પણ 'મહાવીર'ના આકારનું પણ છે. ભગવાન 'મહાવીર'નો આકાર અને ભગવાન 'ઋષભદેવ'નો આકાર એક નથી, માટે જ એકનું નામ લેતી વખતે બીજા યાદ આવતા નથી. આથી માનવું જ જોઈએ કે—નામ શુણ્ણુપ્રધાન નહિ, પણ આકારપ્રધાન જ હોય છે. છતાં જેઓ નામને માને છે અને આકારને માનવાની ના પાડે છે, તેઓ અજ્ઞાન છે. જ્યાં આકૃતિ નહિ, ત્યાં નામ નહિ અને જ્યાં નામ નહિ ત્યાં આકૃતિ નહિ,—એમ બંનેને પરસ્પર સમવ્યાપ્તિ છે: પણ નામ અને શુણ્ણુને તેવી સમવ્યાપ્તિ નથી. માટે નામ અને તેના સ્મરણનું ફળ માનનારે, આકાર અને તેની ભક્તિનું ફળ પણ અવશ્ય માનવું જ જોઈએ.

૧૮ પ્રશ્ન૦ વસ્તુની અનુપસ્થિતિમાં તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ ભણવાનો ઉપાય, તેનું નામ કે આકાર ?

ઉત્તર૦ પ્રત્યેક અનુપસ્થિત વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ કેવળ તેના નામ દ્વારા જાણી શકાતું નથી, કિંતુ આકાર દ્વારા જ જાણી શકાય છે. સિંહ કે વાઘનું નામ જાણી જંગલમાં જાય, તેટલા માત્રથી સિંહ કે વાઘને ઝાળખી

શકે નહિ. તેનું નામ બાણવા ઉપરાંત, તેના અકારનું પણ જ્ઞાન થયું હશે તો જ તે સિંહ કે વાઘને તુરત જ ઝાળખી શકશે. એ કારણે અનુપસ્થિત વસ્તુનો બોધ કરાવવા માટે, એકદું નામ સમર્થ થઈ શકતું નથી. વળી આકૃતિ બાણી હોય અને નામ ન બાણ્યું હોય તો પણ વસ્તુનો બોધ થઈ શકે છે, જ્યારે નામ બાણ્યું હોય પણ આકૃતિ ન બાણી હોય, તો તે વસ્તુનો બોધ થવો સર્વથા અશક્ય છે. માટે બોધક શક્તિ નામ કરતાં આકારમાં વિશેષ છે.

૧૯ પ્રશ્ન૦ જડને ચેતનની ઉપમા આપી શકાય ?

ઉત્તર૦ વસ્તુના ધર્મ અનંત છે. પ્રત્યેક ધર્મને આશ્રીને વસ્તુને જૂદી જૂદી અનંત ઉપમાઓ આપી શકાય છે. એક લાકડી ઉપર ખાળક સવારી કરે, ત્યારે લાકડી જડ હોવા છતાં તેને ચેતન એવા ઘોડાની ઉપમા અપાય છે. પુસ્તક અચેતન હોવા છતાં, તેને જ્ઞાન કે વિદ્યાની ઉપમા અપાય છે. એ રીતે સમ્યગ્જ્ઞાન તથા ધર્મ—એ આત્મિક વસ્તુ હોવા છતાં, તેને જડ એવા કદપવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્નની ઉપમા અપાય છે. વસ્તુના અનંત ધર્મ આશ્રી, કોઈ પણ ધર્મ લેઈ, તેના વડે જે જે પ્રકારનું કાર્ય સાધી શકાય, તે તે પ્રકારની ઉપમાઓ આપવાનો વ્યવહાર જગપ્રસિદ્ધ છે. પરમાત્માની મૂર્તિથી પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી તે મૂર્તિને પણ પરમાત્મા કહી શકાય છે. પાંચસો રૂપીઆની હુડી કે નોટને લોકો પાંચસો રૂપીઆ જ કહે છે. વાસ્તવિક રીતે બેતાં રૂપીઆ એ તો ચાંદીના કટકા ■ અને નોટ—

હુડી એ તો કાગળ અને શાહી સ્વરૂપ છે. પરંતુ ધંનેથી કામ એક સરખું થતું હોવાથી, જેમ ધંનેને રૂપીઆ જ કહેવાય છે, તેમ પરમાત્માની મૂર્તિ પણ પરમાત્માનો બોધ કરાવનાર હોવાથી, તેને પણ પરમાત્માની ઉપમા આપી શકાય છે.

૨૦ પ્રશ્ન૦ આત્માની ઉત્તિ માટે પંચેન્દ્રિય સાધુનું અવલંબન સ્વીકારવું સારું કે એકેન્દ્રિય પાપાણીની મૂર્તિનું ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ વાત તો એ છે કે-મૂર્તિ અચેતન હોવાથી એકેન્દ્રિય નથી. સાધુનું અવલંબન સાધુના શરીર આધી નથી, કિન્તુ તે શરીર આધી રહેલા સાધુના ઉત્તમ સત્તાવીસ ગુણોનું છે. જો એમ નહોતય, તો શરીર તો અચેતન છે. તેના અવલંબનથી શું શુભ થવાનો છે ? મૂર્તિ પણ પાપાણી હોવા છતાં, તેને પૂજતી વખતે પાપાણીનું અવલંબન લેવાતું નથી, પણ તે મૂર્તિ જેની છે તે પરમાત્માનું અને તે પરમાત્મામાં રહેલા અનંતા ગુણોનું જ અવલંબન લેવાય છે. એ દૃષ્ટિએ સાધુના અવલંબન કરતાં પણ પરમાત્માની મૂર્તિનું અવલંબન ચઢી જાય છે, તેથી તેને શ્રી જિનાશાસુસાર સ્વીકારનાર, વિશેષ આત્મકથ્યાણુ સાધી શકે છે.

૨૧ પ્રશ્ન૦ પત્થરની મૂર્તિમાં પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર૦ જેમ શણ વિગેરે હલકી વસ્તુઓને સ્વચ્છ કરી, તેના સફેદ કાગળો બને છે અને તે કાગળો ઉપર પ્રભુની વાણીનાં શાઓ લખાય છે, ત્યારે તે શાઓને

તમામ મતના લોકો પ્રભુ તુલ્ય પૂજનીય ગણે છે : તેમ ખાણના પત્થરોમાંથી મૂર્તિ બને છે અને તે મૂર્તિમાં ગુરુઓ સૂરિમંત્રના જાપ વડે પ્રભુના ગુણોનું આરોપણ કરે છે, તે વખતે એ મૂર્તિ પણ પ્રભુ તુલ્ય પૂજનીય બને છે કેાઈ ગૃહસ્થને દીક્ષા આપતી વખતે ગુરુ તેને દીક્ષાનો મંત્ર (કરેમી વાંતે સૂત્ર) સંભળાવે છે કે તુરત લોકો તેને સાધુ માની વદના કરે છે, જો કે-તે વખતે તે નવદીક્ષિત સાધુમાં સાધુના સત્તાવીસ ગુણો પ્રગટી નીકળેલા જ હોય તેવો નિયમ નથી, છતાં તે ગુણોનું તેનામાં આરોપણ કરીને તેને વદના થાય છે તેમ મૂર્તિ પણ ગુણારોપણ બાદ પ્રભુ તુલ્ય વંદનીય બને છે, તેથી લોકો તેને વાંદે, પૂજે અને નમસ્કારાદિ કરે, તે તદ્દન બ્યાજબી છે

૨૨ પ્રશ્ન૦ શુ સદાકાળ પ્રભુમૂર્તિ માન્યા જ કરવી ?

ઉત્તર૦ હા, જ્યાં સુધી આત્મા પ્રમાદી અને ભૂલ-કલ્પો છે, ત્યાં સુધી તેણે પ્રભુગુણોના સ્મરણાદિને માટે પ્રભુમૂર્તિને માનવી જ જોઈએ જ્ઞાનાભ્યાસમાં ચૂકી જવાના ભયથી જેઓને અચેતન પુસ્તકોનો આધાર લેવો પડે છે, પ્રભુના જાપ કરતાં ભૂલી જવાના ભયથી જેઓને અચેતન જપમાળાનો આશ્રય લેવો પડે છે, ચારિત્રના પરિણામથી પતિત ધર્મ જવાના ડરથી જેઓને અચેતન રજોહરણ-મુહુપત્તિ આદિનો આશ્રય લેવો પડે છે, ટાઢ-તાપ અને વરસાદ આદિના ભયથી જેઓને અચેતન વસ્ત્ર અને મકાન વિગેરેનો આશ્રય લેવો પડે છે, તથા હિંસક પશુ-પક્ષી કે ઘાડપાડુ આદિના ભયથી જેઓને

શસ્ત્ર-ધર્ત્યાદિનું શરણુ શોધવું પડે છે, તેઓને ત્યાં સુધી પ્રભુગુણની સ્મૃતિ માટે અચેતન મૂર્તિના આલંબન વિના જૂટકો જ નથી. બીજાં બધાં અચેતન આલંબનો સ્વીકારવા છતાં, જેઓ માત્ર પરમાત્માની મૂર્તિના આલંબનની અચેતનાના નામે ના પાડતા હોય, તેમને તો પરમાત્મ-ધ્યાનની કિંમત, દુનિયાદારીના પદાર્થો જેટલી પણ હૃદયમાં વસી નથી, એમ જ કહી શકાય. ગાનાબ્યાસાદિમાં પુસ્તકાદિના આલંબન વિના ચૂકી જનાર આત્માઓ, મૂર્તિ આદિના આલંબન વિના પરમાત્મ-ધ્યાનથી નહિ ચૂકે, એમ શી રીતે માની લેવું ? પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂકાવનાર પ્રતિપક્ષી વસ્તુઓના સંગથી જેઓ મૂકા થયા નથી, તેઓ મૂર્તિના આલંબન વિના પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂક્યા વિના રહે નહિ : પરંતુ પરમાત્મ-ધ્યાનથી જીવ ચૂકી જાય તેનું કેટલું નુકસાન છે, એ સર્વ સામાન્ય જગતના ખ્યાલમાં હોતું નથી, એથી જ પરમાત્મ-મૂર્તિના આલંબન માટે કોઈ કુતર્ક કરે તો તુરત મન ચળ-વિચળ બને છે. કિન્તુ શાસ્ત્રો કહે છે કે-સાંસારિક બીજાં કાર્યો ભૂલી જતાં જીવને તેટલી હાનિ નથી, કે જેટલી હાનિ પરમાત્મ-ધ્યાનને ચૂકી જવાથી છે. પરમાત્મ-ધ્યાનથી ચૂકી જતાં, બીજા તેવા પ્રતિબોધક આલંબનનો આ જગતમાં અભાવ હોવાથી, જીવ આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાનમાં ચઢી જાય છે અને અનંત સંસારને વધારનારો થાય છે. કોઈ પણ માણસ આખી ઉંમર સુધી કમાયેલું ધન તાજા વગરની ત્રિજેરીમાં રાખે, તો કોઈ ને કોઈ વખતે ચોરો વડે લૂંટાઈ ગયા સિવાય રહે નહિ :

તેમ આત્મા રૂપી ત્રિજેરીમાં એકત્રિત થયેલ શુભ ધ્યાન રૂપી અમૂલ્ય ધનને, પ્રતિમાના આલણન રૂપી તારુણ્યગાડીને સુરક્ષિત બનાવવામાં ન આવે, તો પ્રમાદરૂપી ચોરો વડે તેનો નાશ થયા મિવાય ન જ રહે શુભ ધ્યાન રૂપી ધન નાશ પામ્યું, એટલે આત્માને અનંત સંસાર-સાગરમાં રમળવાનું જ બાકી રહ્યું એ કારણે શ્રી જિનપ્રતિમાનું આલણન, એ પ્રમાદી છત્રોને પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાની જેમ અત્યંત હિતકારક છે અથવા-જેમ વાઠ વગરના ખેતરની ખેડુત ગમે તેટલી સંભાળ રાખે, છતાં પશુ-પક્ષીઓ તેમાં પેસી ધાન્યનો નાશ કર્યા વિના રહેતાં નથી, તેમ શ્રી જિનપ્રતિમાના આલણન રૂપી વાઠ વિના, દુધ્યાન રૂપી પશુ-પક્ષીઓ શુભ ધ્યાન રૂપી પક્ષ ધાન્યનો નાશ કર્યા સિવાય રહેતાં નથી આત્મા અનાદિ કાળથી પુણ્યલના સંબંધમાં રાગ્યો-માગ્યો રહે છે તેને પુણ્યલના સગની આસક્તિથી છોડાવનાર શુભાલણન વિના બીજું કંઈ નથી ઉચ્ચ કૌટિના શુભાલણનો અને જ્ઞાન-ધ્યાન આદિ દ્વારા પુણ્યલનો રાગ છૂટી જતાં, ભૂખની તૃપ્તિ થતાં જેમ અનાજની અને રોગની શાંતિ થતાં જેમ દવાની ઇચ્છા છૂટી જાય છે, તેમ તમામ જાતના આલણનો આપોઆપ છૂટી જાય છે : પણ તે પહેલાં સસારલુબ્ધ પ્રાણીઓને પ્રતિમાદિ શુભ આલણનો છોડવાં એ હિતકર નથી ઉચ્ચ દરજ્જાને પ્રાપ્ત થતા, સાય જેમ કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેમ, આલણનો આપમેળે જ છૂટી જાય છે

૨૩ પ્રશ્ન — પ્રતિમા મોક્ષદાયક શી રીતે બને ?

ઉત્તર૦ શાસ્ત્રો, કે જે શાહી અને કાગળરૂપ હોવાથી જડ છે, છતાં તે મોક્ષને આપનારાં છે—એમ સૌ કોઈ સ્વીકારે છે : તો પછી પરમેશ્વરની મૂર્તિ પણ તેનું આરાધન કરનારને મોક્ષનાં સુખ કેમ ન આપે ? શાસ્ત્રો, એ ભગવાનનાં વચનોની પ્રતિમા ॥ અને મૂર્તિ, એ ભગવાનના આકારની પ્રતિમા છે. વચનોની પ્રતિમાથી જેમ જ્ઞાન થાય છે, તેમ આકારની પ્રતિમાથી પણ બધા આત્માઓને ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય જ છે.

૨૪ પ્રશ્ન૦ અક્ષરાકારને જોવા માત્રથી જ્ઞાન થાય છે, તેમ મૂર્તિને જોવા માત્રથી જ્ઞાન થતું કેમ કેળાતું નથી ?

ઉત્તર૦ અક્ષરાકારને જોવા માત્રથી જ્ઞાન થાય છે, એમ કહેવું એ ખોટું છે. અક્ષરાકારથી જ્ઞાન થવા પહેલાં, શિક્ષક દ્વારા તે અક્ષરોને ઓળખવા પડે છે. અક્ષરોને ઓળખ્યા પછી જ વાંચતાં કે લખતાં શીખી શકાય છે. તેમ—શુર્વાદિક દ્વારા—“ આ દેવાધિદેવ શ્રી વીતરાગ દેવની મૂર્તિ છે. એમના અજ્ઞાનાદિ દોષો નાશ પામ્યા છે. તેઓ અનંત ગુણોએ સહિત છે. દેવેન્દ્રોથી પણ પૂજિત છે. તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરનારા છે. મોક્ષને પામેલા છે. સંસારસાગરથી તરી ગએલા છે. સર્વજ્ઞ છે. સર્વદર્શી છે. દયાના સાગર છે. પરીપક્ક અને ઉપસર્ગોની શોભેને હઠાવનારા છે અને રાગાદિથી રહિત છે. ”— એવું જેમ જેમ જ્ઞાન થતું જાય છે, તેમ તેમ મૂર્તિનાં દર્શનાદિ કરતી વખતે, તે તે ગુણોનું જ્ઞાન અને સ્મરણ દઢતર થતું જાય છે.

૨૫ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિના દેખવાથી દેવનું સ્મરણ થાય છે-એ વાત બરાબર છે, પણ તેની ભક્તિથી શું લાભ ?

ઉત્તર૦ શાસ્ત્રનું શ્રવણ અગત્ય વાચન કરવાથી પરમેશ્વરનાં વચનોનો બોધ થાય છે, તો પણ શાસ્ત્રના ઉપકારને બાજુનાર લક્ષ્મી લોકો તેને ઉંચા ધ્યાન પર મૂકે છે, પણ લાગવા દેતા નથી, મદ-મૂત્રવાળી અશુદ્ધિ જગ્યાથી દૂર રાખે છે, સારા કપડામાં વીંટી સિંહાસન પર મૂકે છે અને વદન-નમસ્કાર કરે છે એ રીતે શાસ્ત્રની ભક્તિ કરવાથી શાસ્ત્રના વચનો ઉપરનો પ્રેમ વધે છે, શ્રદ્ધા સુદૃઢ થાય છે તથા સન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાનું બગ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પ્રતિમાની પણ વદન-નમસ્કાર-પૂજનાદિ વડે ભક્તિ કરવાથી, લગવાનના ઉપર પ્રેમ વધે છે, શ્રદ્ધા સતેજ થાય છે અને શુણ્ પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધવા આત્મા ઉત્સાહવત થાય છે શુણ્ પ્રાપ્ત કરવાના ઉત્સાહથી શુભ ધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય છે, શુભ ધ્યાનની વૃદ્ધિથી કર્મ-રજનો નાશ થાય છે અને તેમ યતા મોક્ષમાર્ગની અત્યંત સુગમતા થાય છે

૨૬ પ્રશ્ન૦ પત્થરની ગાયને દેવાથી જેમ દૂધ આપે નહિ, તેમ પત્થરની મૂર્તિ પૂજવાથી પણ શું કાર્ય સિદ્ધ થાય ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ વાત તો એ છે કે-ગાયનું દષ્ટાત અહીં લાગુ કરવું અઘટિત છે ગાય પાસેથી જેમ દૂધ લેવાનું હોય છે, તેમ મૂર્તિ પાસેથી કાંઈ લેવાનું હોતું નથી ગાય જેમ દૂધ આપે છે, તેમ મૂર્તિ કાંઈ આપતી નથી પૂજક પોતે પોતાના આત્મામા છૂપાએલા વીત રાગતાદિ શુભોને, મૂર્તિના આલ્પનથી પ્રગટ કરે છે

ખીલ વાત એ છે કે-જેમ પત્થરની ગાય દૂધ આપતી નથી, તેમ સાચી ગાય પણ-‘ હે ગાય ! તું દૂધ દે. ’-એમ ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી દૂધ આપતી નથી. તો પછી સાક્ષાત્ પરમેશ્વરના નામથી કેળવથી પણ કાર્યસિદ્ધિ થવી જોઈએ નહિ અને પરમાત્માનું નામ પણ લેવું જોઈએ નહિ : પરંતુ જે શુભ ઉદ્દેશથી હૃદયરના નામનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે, તે જ શુભ ઉદ્દેશથી પરમાત્માની મૂર્તિની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય થઈ પડે છે. પરમાત્માનું નામ લેવાથી જેમ અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ થાય છે, તેમ પરમાત્મા (મૂર્તિ)ના દર્શનાદિથી પણ અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ થાય જ છે.

એજ રીતે કેટલાક કહે છે કે-‘ જેમ સિંહની મૂર્તિ આવીને ભારતી નથી, તેમ ભગવાનની મૂર્તિ પણ આવીને તારતી નથી. ’ આખું કથન પણ અયોગ્ય છે : કારણ કે-‘ સિંહ ! સિંહ ! ’-એવું નામ લીધાની સાથે જ શું સિંહ આવીને મારે છે ? નહિ જ. તો પછી ભગવાનનું નામ લેવું પણ નિર્થક ઠરશે. વળી સિંહની મૂર્તિ ભારતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે-મારવામાં સિંહને પોતાને પ્રયત્ન કરવો પડે છે, મરનારને નહિ. જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિથી તરવામાં મૂર્તિને કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવાનો હોતો નથી, કિન્તુ તરનારને કરવાનો હોય છે. મુક્તિ મેળવવા માટે વ્રત, નિયમ, તપશ્ચર્યા, સંયમ, આદિની આરાધના પુરુષને કરવી પડે છે, પરમાત્માને નહિ. પરમાત્માના પ્રયત્નથી જો તરવાનું હોત, તો પરમાત્મા તો અનેક શુભ ક્રિયા કરી ગયા છે, છતાં તેનાથી ખીલજો કેમ ન તર્યા ?

પરન્તુ તેમ જનતું નથી એકે ખાધાથી જેમ ખીજાની જૂથ મટતી નથી, તેમ ભગવાનના પ્રયત્ન માત્રથી ભક્ત વર્ગની મુક્તિ થતી નથી ભક્ત વર્ગની મુક્તિ માટે તો ભક્ત વર્ગ પોતે પ્રયત્ન કરે તો જ સિદ્ધિ થાય છે. છતાં ભગવાનની મૂર્તિના આલ્પનથી જીવને તપ-નિય-મોદિ કરવાનો ઉદ્દેશ જરૂર થાય છે અને તે આધારે— ‘ભગવાનની મૂર્તિ તારે છે’—એમ ઉપચારથી કહેવામાં કોઈ પણ ભાતની હરકત નથી

એથી ઓગળ વધીને વિચાર કરતા—‘પત્યરની ગાય દૂધ નથી જ આપતી’—એમ કહેવું, એ પણ ખોટું છે જેમ કે—ગાયના આંચળ તથા તેને દોહવાની ક્રિયાના અનાજ પુરૂષને તેની સમજણ આપવા પણ ગાયની જરૂર છે અને સાક્ષાત્ ગાયના અભાવમાં તેની મૂર્તિ દ્વારા તે દોહવાની ક્રિયાનું જ્ઞાન આપી શકાય છે એ જ્ઞાન કરાવ્યા સિવાય પ્રત્યક્ષ ગાય મળી જાય, તો પણ તેનાથી દૂધની આશા રાખવી વ્યર્થ છે એ કારણે પણ ગાયની મૂર્તિ જ દૂધ આપનારી ઠરી, એમ કહાઈને પણ સ્વીકારવું જ પડ્યું તે જ રીતે ભગવાનના અભાવમાં ભગવાનની ભક્તિ અને ધ્યાન કરવાનું જ્ઞાન મેળવવા માટે, ભગવાનની મૂર્તિની જરૂર નથી? અવશ્ય છે. મૂર્તિના અભાવે ભક્તિ અને ધ્યાન કરવાનું યથાર્થ અનુદાન અને વિધિ બાણી શકાતાં નથી ધ્યાન અને ભક્તિ વિના મોક્ષરૂપ મેળવવાની ઈચ્છા, વાંઝણીને પુત્રની જેમ, વાંઝણી જ રહે છે એ રીતે પત્યરની ગાય જેમ દોહવાની ક્રિયા શીખવાડે છે, તેમ પત્યરની મૂર્તિ ભક્તિ—

ધ્યાનાદિ કરવાની રીતિ શીખવાડે છે અને તેના અનુધાનને જીવનમાં અમલી જનાવે છે.

૨૭ પ્રશ્ન૦ પરમેશ્વરના નામ માત્રથી જ તેમના સ્વરૂપનો જોધ થતો હોય અને તેથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી હોય, તો પણ તેમની પ્રતિમા પૂજવાનો આગ્રહ શા માટે ?

ઉત્તર૦ પ્રતિમાના દર્શનાદિથી જેવી આત્મશુદ્ધિ થાય, તેવી નામ માત્રથી કદી થઈ શકે નહિ. નામ કરતાં આકારમાં ઘણી વિશેષતાઓ છે. જેવા આકારનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે, મોટે ભાગે તેવા જ આકાર સંબંધી ધર્મનું મનમાં ચિન્તન થાય છે. સંપૂર્ણ શુભ અવયવોવાળી પત્થરની પુતળી જોતાં, તેવા જ પ્રકારનો મોહ ઉપજે છે. કાકયાશ્રમાંનાં સ્ત્રી-પુરૂષના વિષયસેવનને અંગેનાં આસનો વિગેરે જોવાથી, જોનાર કામી આત્માને તત્કાળ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. યોગાસનોની આકૃતિઓ જોવાથી, યોગી પુરુષોના યોગાભ્યાસમાં ત્વરિત વૃદ્ધિ થાય છે. ભૂગોળના અભ્યાસિઓને નકશા વિગેરે જોવાથી, ચહેલા-ધથી વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે. મકાનો વિગેરેના પ્લાનો જોવાથી, તેના બાંધકારોને તે વસ્તુઓનો તુરત ખ્યાલ આવે છે. કેવળ નામ માત્રથી એ બધા ખ્યાલ આવી શકતો નથી. એ રીતે પરમેશ્વરના નામ કરતાં પરમેશ્વરના આકારવાળી મૂર્તિથી પરમાત્માના સ્વરૂપનો વધારે સ્પષ્ટ જોધ થાય છે અને પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા માટે ઘણી જ સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે. મૂર્તિનો આદર-સત્કાર અને વંદન-પૂજન વિગેરે જે રીતે થઈ શકે છે, તે રીતે નામનું થઈ શકતું નથી. મૂર્તિની ભક્તિમાં ત્રણે યોગ

તથા અન્ય પણ સઘળી સામગ્રીઓની સારતા ગ્રહણ કરી શકાય છે, જ્યારે નામકીર્તનાદિમાં તે સઘળું થઈ શકતું નથી.

૨૮ પ્રશ્ન૦ નિરાલંબન ધ્યાન કયા સુધી ન થઈ શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી જૈનશાસનમાં મોક્ષ રૂપી મહેલમાં ચઢવા માટે ચૌદ પગથીયાં રૂપી ચૌદ ગુણુસ્થાનકો વર્ણવ્યાં છે. તેમાં પ્રથમનાં પાંચ ગુણુસ્થાનકો ગૃહસ્થોના અંગે છે અને બાકીનાં નવ ગુણુસ્થાનકો સાધુના અંગે છે. છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકનું નામ પ્રમત્ત અને સાતમાનું નામ અપ્રમત્ત છે. આખા આયુષ્ય દરમ્યાનનો સાતમા ગુણુસ્થાનકનો કાળ એકત્ર કરવામા આવે, તો પણ અતર્ફદૂર્ત માત્રનો છે સાતમાથી ઉપરનું ગુણુસ્થાનક આ કાળમાં વિદ્યમાન નથી મૂખ્યતયા પ્રથમનાં છ ગુણુસ્થાનકો આ કાળના લખે માટે વિદ્યમાન છે સાધુના છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકને પણ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદનો સહવ હોવાથી, નિરાલંબન ધ્યાન હોઈ શકે જ નહિ ગૃહસ્થ તો વધુમાં વધુ પાંચમે ગુણુસ્થાનકે છે તે તો અવશ્ય પ્રમાદી છે પ્રમાદી પુરૂષોને નિરાલંબન ધ્યાન માટે અયોગ્ય કહ્યા છે. શ્રી ગુણુસ્થાનકમંદોહમાં પૂજ્યપાદ શ્રી રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ફરમાવ્યું છે કે—

“ પ્રમાદાવદયકત્યાગાત્, નિશ્ચલધ્યાનમાશ્રયેત્ ।

યોડસૌ નૈવાગમ જૈનં, વેત્તિ મિથ્યાત્વમોદિત. ॥ ૧ ॥ ”

પોતે પ્રમાદી હોવા છતાં પણ, જે અવશ્ય કરણીનો ત્યાગ કરે છે અને નિશ્ચલ એવા નિરાલંબન ધ્યાનનો

આશય કરે છે, તે વિપરીત જ્ઞાનથી મૂઢ થયેલો આત્મા,
શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં આગમોને બાળુતો નથી.

આ કાળમાં સાતમા ગુણસ્થાનકથી જીવ ઉંચો ચઢી
શકતો નથી અને સાતમા ગુણસ્થાનકનો કાળતો અતિશય
અદ્ય છે, તેથી જીવને છઠું કે તેથી ઉત્તરતું ગુણસ્થાનક
જ હોવાથી, નિરાલંબન ધ્યાન સંભવી શકતું નથી. આ
કાળના મોટા અને સમર્થ પુરુષોએ પણ નિરાલંબન ધ્યાનના
મનોરથ માત્ર કર્યા કરે છે, તો પછી અદ્ય શક્તિવાળા
અને વિષય-કથાયમાં રચ્યા-પચ્યા રહેનારા અન્ય આ-
ત્માઓ માટે તો નિરાલંબન ધ્યાન હોય જ કયાંથી ?

રહે પ્રશ્ન૦ કોઈ વિધવા પોતાના મરણ પામેલા પતિની
મૂર્તિ બનાવી પૂજા-સેવા કરે, તો શું તેથી તેને કામની શાંતિ કે
પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય ? ન થાય, તો પછી પરમાત્માની મૂર્તિથી
પણ શું ફાયદો થવાનો ?

ઉત્તર૦ આ એક કુતર્ક છે. તેનો ઉત્તર તેવી જ
રીતે આપવો જોઈએ. પતિના મરણ બાદ, તેની સ્ત્રી
એક આસન પર બેસી હાથમાં જપમાળા લેઈ પતિના
નામનો જાપ કરે, તો શું તે સ્ત્રીની ઇચ્છા પુરી થશે ?
અથવા તેને સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે ? નહિ જ થાય. તો
પછી પ્રભુના નામની જપમાળા ગણવી પણ નિરર્થક
સિદ્ધ થશે. પ્રભુના નામથી કંઈ પણ લાભ ન થાય,
એમ તો કેઈ પણ કહી શકે તેમ નથી. ઉલટું, તે જ
વિધવા સ્ત્રીને પતિનું નામ સાંભળવાથી જે આનંદ અને
... થશે, તેના કરતાં બમણું. આનંદ અને સ્મર-

છાદિ તેની મૂર્તિ કે ચિત્ર જોવાથી થશે, તેથી નામ કરતાં મૂર્તિમાં વિશેષ શુભ રહેલો જ છે.

વળી કોઈ પુરુષે કદી સર્પને જોયેલ નથી માત્ર તેનું નામ સાંભળ્યું છે. જોટલા માત્રથી તે પુરુષને કોઈ સ્થળે સર્પ જોવામાં આવે, તો—“આ સર્પ છે”—જેવું જ્ઞાન થશે? નહિ થાય પરંતુ સર્પનો આકાર જોયે જાણ્યો હશે, તે તો સર્પને પ્રત્યક્ષપણે જોતાંની સાથે જ જોળખી કાઢશે એ રીતે જે પુરુષે અમૂઢ માણસને પ્રત્યક્ષ જોયો નથી અને તેની છબી પણ જોઈ નથી, માત્ર નામ જ સાંભળ્યું છે, તે પુરુષની પાસે થઈને પણ કોઈ વખત તે માણસ નીકળશે, તો પણ નહિ જ જોળખી શકે : પરંતુ જેણે તે માણસની છબી જોઈ હશે, તે તો તુરત જ જોળખી લેશે કે—‘આ અમૂઢ માણસ છે’ આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે—પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્વરૂપ જોળખવા માટે નામ જોટલું ઉપયોગી છે, તેના કરતાં મૂર્તિ અથવા આકાર વિશેષ ઉપયોગી છે.

૩૦ પ્રશ્ન૦ જે કારીગરની બનાવેલી પ્રતિમાઓ પૂજનિક છે, તો તેને બનાવનારા કારીગરો વિશેષ પૂજવા યોગ્ય કેમ નહિ ?

ઉત્તર૦ કારીગર પ્રતિમાને બનાવનારો છે, પણ જેની તે પ્રતિમા છે તે વ્યક્તિનો બનાવનારો નથી બીજને જમીનમાં વવાય, ખાતર નખાય અને ખેડુતની મહેનતથી જ તે બીજેમાંથી ધાન્ય નિયત્તવી શકાય : છતાં ધાન્યને ખાનું ... પાટી કે ખાતર આદિને

આવાનું પસંદ કરતા નથી. શ્રી જિનપ્રતિમા બને છે પત્થર આદિમાંથી અને બનાવે છે કારીગર, પણ તેનું મૂળ બીજ તો શ્રી વીતરાગ-પરમાત્મા છે. જો કારીગર શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનો જ સર્જક હોય, તો તે જરૂર પૂજનિક બને, પણ તેમ નથી. પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિના ફાટાનો આદર કરે છે, પણ ફાટો પાડનારનો તેવો આદર કરે છે ખરી? વળી શાસ્ત્રોને લખનાર લઢીયાઓ છે, છતાં તેઓ પૂજનિક ગણાય છે ખરા? નહિ જ, કારણ કે-શાસ્ત્રોનું ઉદ્ભવસ્થાન લઢીયાઓ નથી. તે તો નકલ કરનારા માત્ર છે. શાસ્ત્રો પૂજનિક હોવાના કારણે શાસ્ત્રકાર-મહાત્માઓને પૂજનિક મનાય અને શાસ્ત્રકાર-મહાત્માઓ પૂજનિક હોવાના કારણે તેઓશ્રીએ રચેલાં શાસ્ત્રો પૂજનિક મનાય, એ ખરાબર છે. એજ રીતિએ શ્રી જિનેશ્વરદેવો પૂજનિક હોવાના કારણે તે તારકોની પ્રતિમાઓ પૂજનિક ગણાય, પણ પ્રતિમાઓને ઘડનાર કારીગરો નહિ. જો કે-કોઈ પૂજ્ય કે પ્રિય વ્યક્તિના ફાટા વિગેરેને જેમ બને તેમ વધુ યથાર્થતાનો ખ્યાલ આપે તેવા બનાવી આપનાર આદમી, આનંદ પમાડનાર અગર ઇનામને પાત્ર બને છે, તેમ શ્રી જિનમૂર્તિને પણ શ્રી વીતરાગતાની સુંદર છાયા રૂપે ઘડી આપનાર કારીગર, આનંદ પમાડનાર અને ઇનામને પાત્ર બને છે. જેઓ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની મૂર્તિને માનવા-પૂજવા આદિનો નિષેધ કરવાને માટે-‘મૂર્તિ પૂજનિક, તો તેને ઘડનારા કારીગરો વિશેષ પૂજનિક કેમ નહિ?’-આવા કુતર્કો ઉઠાવે છે, તેઓને પૂછવું

જોઈએ કે-‘તમે જે શાસ્ત્રોને પૂજનિક માનો છો, તે શાસ્ત્રોની નકલ કરનારા લઘીયાઓને અગર છાપી આપનાર છાપખાનાંવાળાઓને શાસ્ત્રોથીય વધુ પૂજનિક માનો છો ખરા? સાધુમહાત્માઓનાં વસ્ત્રાદિ ઉપકરણોને તમે બહુમાનપાત્ર માનો છો, તો તે વસ્ત્રાદિને તૈયાર કરનાર વણકરો તથા કારીગરો આદિને તેથી પણ વધુ બહુમાનપાત્ર માનો છો ખરા?’ જો ના, તો પછી શ્રી જિનમૂર્તિના સંબંધમાં જ આવા કુતર્કો કેમ કરો છો? શ્રી જિનમૂર્તિની પૂજનિકતા શ્રી જિનેશ્વરદેવોની શુભ-મયતાના જ પ્રતાપે છે, એ વાતને સમજનારા આત્માઓ તો કદિ જ આવા કુવિકલ્પોમાં ફસાય નહિ.

૩૧ પ્રશ્ન૦ પ્રતિમા અણવ છે, તો તેને કેમ પૂજાય ?

ઉત્તર૦ જે દ્રવ્ય પૂજનિક હોય છે, તે સણવ હો કે અણવ હો, પણ પૂજનીય છે જ. દક્ષિણાવર્ત શંખ, કામકુંભ, ચિન્તામણિ રત્ન, ચિત્રાવેલી વિગેરે પદાર્થો અણવ અને જડ હેવા છતાં, લોકમાં પૂજાય જ છે અને તેમને પૂજનારાઓના મનનું ધાર્મ્ય સિદ્ધ પણ થાય જ છે. જેમ એ અણવ વસ્તુઓ પોતાના સ્વભાવથી પૂજનારાઓનું હિત કરે છે, તેમ શ્રી જિનપ્રતિમા પણ પૂજનાર આત્માઓને સ્વભાવથી જ શુભ ફળ આપે છે.

૩૨ પ્રશ્ન૦ જિનપ્રતિમા તો સામાન્ય કિંમતમાં વેચાય છે, તેને ભગવાન કેમ માની શકાય ?

ઉત્તર૦ શ્રી આચારાંગ, શ્રી ભગવતી આદિ ભગવાનની વાણી પણ પુસ્તકો દ્વારા થોડી થોડી કિંમ-

તમાં વેચાય છે, તો પછી તેને પણ પૂજનીય કેમ માની શકાય ? પુસ્તકો દ્વારા જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય છે માટે તે વંદનીય છે, તો પ્રતિમા દ્વારા પણ ભવ્યાત્માઓને પરમાત્મ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય જ છે તેથી તે પણ પૂજનીય જ છે. શાસ્ત્રો કે જે કાગળો ઉપર શાહીથી લખાયેલાં છે, તેને પણ શાસ્ત્રોમાં ખૂબ ગણુધર મહર્ષિઓએ 'ભગવાન' કહી વંદન-નમસ્કાર કરેલ છે, તો પછી પ્રતિમા વંદન-નમસ્કાર કરવા લાયક હોય, તેમાં શંકા જ શી છે ? શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

'નમો વંમીલીયિષ ।' બંબી લિપિને નમસ્કાર થાઓ ।

'આયરસ્સળં મગવઓ ।' ભગવાન શ્રી 'આચારાંગ' ઇત્યાદિ.

શુભ અને કિંમતી વસ્તુઓ પણ કેટલીક વખત પંચના સ્વીકારથી દુર્લભ અને કિંમતી બને છે, તેમ થોડી કિંમતમાં મળતી પ્રતિમાઓ પણ અંજન શલાકા અને પ્રતિષ્ઠા વિગેરે શુભ ક્રિયાઓ વડે અમૂલ્ય અને પરમ પૂજનીય બને છે. રાજ્યાલિપેક થવાથી જેમ સામાન્ય માણસ પણ રાજા ગણાય છે અને વિવાહોત્સવ થયા બાદ સામાન્ય ઘરની કન્યાને પણ રાજરાણી કે મોટા ઘરની ચોકાણી ગણી શકાય છે, તેમ અદ્ય મૂલ્યે મળતી પ્રતિમાઓ પણ, શ્રીસંઘ દ્વારા વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત થવાથી, સાક્ષાત્ પરમાત્મા તુલ્ય પૂજનીય બને છે.

૩૩ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ પરમાત્મા તુલ્ય હોય, તો તેને સ્ત્રીના સંઘટ્ટો કેમ ? તથા તાગાકૃતિમાં શા માટે રાખવામાં આવે છે ?

ઉત્તર૦ સ્ત્રીના સંઘટ્ટોનો દોષ, ભાવ અરિહંતને

આશ્રી છે. પ્રતિમા તો શ્રી અરિહંતદેવની સ્થાપના છે. સ્થાપના અરિહંતને સ્ત્રીના સંઘટ્ટાથી કંઈ પણ દોષ ન લાગે. અગર કોઈ સ્થાપના અરિહંત તથા ભાવ અરિહંત બન્નેમાં એક સરખા દોષોનું આરોપણ કરવા માગતો હોય, તો તે અસંભવિત છે. સૂત્રોમાં સુવર્ણ, રજત તથા સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક આદિ ઘણી વસ્તુઓનાં નામો લખેલાં હોય છે. તે બધાં તે તે નામોના અક્ષરોની સ્થાપના છે. તથા તેમાં ચિત્રો પણ હોય છે. જો સ્થાપના અને ભાવમાં સમાન દોષ લાગવાની કલ્પના કરાય, તો તેને હાથમાં લેવાથી સાધુ-સાધ્વીનાં મહાવ્રતો આદ્યાં જવાં જોઈએ, પણ તેમ નથી. શાસ્ત્રો તો તમામ મુનિ-ગણ હાથમાં લઈને વાંચે છે. તેમાં દેવલોકનાં દેવ-દેવીઓનાં ચિત્રો, નારદીઓનાં ચિત્રો વિગેરેનો સૌ કોઈ સ્પર્શ કરે છે તથા વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકોમાં સ્ત્રી-પુરુષોના ફોટાઓ તથા ચિત્રો પાને પાને ભરેલા હોય છે, તેને બ્રહ્મચારી મુનિવરો આદિ પણ સ્પર્શ કરે છે તો તમામનાં શીલવ્રત રહે કે ભાગી બચ ? ચિત્રો વિગેરેને અડકવાથી શીલવ્રત નષ્ટ થઈ જતું હોય, તો પછી જગતમાં શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર કોઈ જડશે જ નહિ માટે જેમ ચિત્રો પુરુષાદિની સ્થાપના છે, તેનો સ્પર્શ કે સંઘટ્ટો થવાથી બ્રહ્મચારીને દોષ નથી, તેમ મૂર્તિ એ શ્રી અરિહંતદેવની સ્થાપના છે. તેને સ્ત્રી આદિનો સંઘટ્ટો થવાથી દોષ કેમ લાગે ? સાધુ લીલી વનસ્પતિને હાથ ન લગાવે, છતાં અન્ધો તથા પુસ્તકોમાં ઠેર ઠેર આડી કે વનસ્પતિઓનાં ચિત્રો આવે છે, તો તેને સ્પર્શ કરતાં

વનસ્પતિના સંવદ્ધાનો દોષ લાગે ? ન જ લાગે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે-સાવ અરિહંત અને સ્થાપના અરિહંત આશ્રી એક સરખા દોષનું આરોપણ થઈ શકે નહિ-તેમ કરવા જતાં મહા અનર્થ થાય.

બીજી વાત-તાળાકુચીની પ્રતિમાજીએ ભગવાનની સ્થાપના હોવાથી, તેની રક્ષા માટે મંદિરાદિને તાળાં લગાવવામાં આવે, તેથી તો ઉલટી ભક્તિ થાય છે, નહિ કે-દોષ લાગે છે : અને ભક્તિનું પરમ ફળ મોક્ષ છે. જેમ ભગવાનની વાણીની સ્થાપના જેમાં છે તે સૂત્રોની રક્ષા માટે ઉત્તમ વસ્ત્ર વીંટી, કળાટમાં મૂકી, તાળું દેવામાં આવે છે તથા સાધુ-સાધ્વીઓની છબીઓને મુંદર ફેમમાં મઢાવી આલીશાન દિવાનખાનાંઓમાં ટીંગાડવામાં આવે છે, તેમ ભગવાનની પ્રતિમાઓનું પણ રક્ષણ કરવા માટે શ્રી જિનમંદિર અને તેના ગર્ભદ્વારે તાળાં લગાવવામાં આવે કે રક્ષા માટે બીજા પણ પ્રયોગો કરવામાં આવે, તેથી શો દોષ છે ? જો તેમ ન કરવામાં આવે, તો દુષ્ટ પુરુષો આશાતનાદિક કરે અને તેનો દોષ રક્ષા નહિ કરનારને અવશ્ય લાગે.

૩૪ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિમાં શું વીતરાગના ગુણો છે ?

ઉત્તર૦ એક અપેક્ષાએ છે અને એક અપેક્ષાએ નથી. પૂજક પુરુષ તેનામાં વીતરાગલાવનું આરોપણ કરીને પૂજા કરે છે, ત્યારે તે મૂર્તિ વીતરાગ સદૃશ જ અને છે અને વીતરાગની ભક્તિ જેટલું જ ફળ આપે છે. એ અપેક્ષાએ શ્રી જિનમૂર્તિ શ્રી જિનવર સમાન છે.

દુષ્ટ પરિણામવાળા પુરુષને મૂર્તિનાં દર્શનાદિથી કાંઈ ફાયદો થતો નથી : ઉલટો, અશુભ પરિણામથી કર્મનો બંધ થાય. એ અપેક્ષાએ મૂર્તિ વીતરાગ સદૃશ નથી એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય, પણ તેથી તેનામાં તારવાની શક્તિ છે તે ચાલી જતી નથી. સાકર મીઠી છતાં ગર્દભને ભાવતી નથી, ઉલટું નુકશાન કરે છે, તેથી કાંઈ સાકરનો સ્વાદ નષ્ટ થઈ જતો નથી : તેમ મૂર્તિ પણ મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને ન રુચે, તો તેથી તેની મોક્ષદાયકતા ચાલી જતી નથી.

૩૫ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિ જો ' જિનરાજ ' વૃક્ષ છે, તો આ પાંચમા આરામાં તીર્થકરનો વિરહ કેમ કહ્યો ?

ઉત્તર૦ ભરતક્ષેત્રમાં પાંચમા આરામાં તીર્થકરનો વિરહ કહ્યો છે, તે ભાવ તીર્થકરને આશ્રી કહ્યો છે : સ્થાપના અરિહંતને આશ્રી નહિ ! જેમ કોઈ ગામમાં સાધુ ન હોય પણ તેમની છબી હોય, છતાં એમ કહેવાય છે કે- ' આ ગામમાં હાલ કોઈ સાધુ વિચરતા નથી. ' તો તે વિરહ, ભાવ સાધુનો જ સમન્વય છે કોઈએમ નથી માનતું કે- ' આ ગામમાં સાધુની છબીનો પણ વિરહ છે '.

૩૬ પ્રશ્ન૦ એક ક્ષેત્રમાં બે તીર્થકરો એકઠા ન થાય, છતાં એક જ મહાનમાં અનેક મૂર્તિઓ કેમ એકત્રિત કરવામાં આવે છે ?

ઉત્તર૦ આ વિષય પણ સ્થાપના સંબંધી છે અને જે નિષેધ છે તે ભાવ અરિહંત સંબંધી છે જેમ સર્વ તીર્થકરો સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અનંતી

ચોવીસીના તીર્થકરો એક જ દેત્રે (દ્રવ્ય નિદેષે) રહે છે, તેમ (સ્થાપના નિદેષે) એક જ મંદિરમાં એકસો આઠ કે તેથી પણ અધિક પ્રતિભાઓને રહેવામાં કાંઈ બાધ નથી. સ્થાપનાને પણ એક સાથે રહેવામાં બે બાધ હોત, તો શ્રી જંબૂદ્વીપમાં સેંકડો પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વિગેરે જૂદે જૂદે સ્થળે આવેલ છે, તેને એક જ નકશામાં સંઅક્ષિત કરી લોકોને કેમ સમજાવવામાં આવે છે ? વળી સૂત્રોમાં સર્વ તીર્થકરોના નામની સ્થાપના જેમ એક જ પાના પર કરવામાં આવે છે તથા નામ અરિહંત અને દ્રવ્ય અરિહંતને એકત્ર રહેવામાં જેમ કોઈ પણ જાતનો બાધ નથી, તેમ સ્થાપના અરિહંતને પણ એક જ મહાનમાં રહેવામાં બાધ નથી. જે બાધ છે, તે ભાવ અરિહંતને આશ્રીને જણાવેલો છે.

૩૭ પ્રશ્ન૦ શું ગુરુની છબી નોંધ શિષ્ય તથા પિતાની છબી નોંધ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસરાની તસળીર નોંધ પુત્રવધૂ લાજ કાઢશે ? જો ના, તો પછી મૂર્તિ માનવાનો આગ્રહ શા માટે ?

ઉત્તર૦ શિષ્ય પોતાના ગુરુની તથા પુત્ર પોતાના પિતાની તસળીરને માન અને આદર નહિ આપે, તો શું અપમાન કરશે ? તે પર યુક્તશે ? અથવા કોઈ શત્રુ તે છબીઓનાં ગુણ કાગળ કે ચાહીથી કાળાં કરવા માગશે, તો કરવા દેશે ? તેને સહન કરશે ? અથવા છબીઓને કાગળ તથા ચાહી રૂપ સમજી, રસ્તામાં લોકોના પગ તળે આવે તે રીતે રજાળવી મૂકશે ? આવાં કાર્યો કોઈએ કર્યાં નથી અને કરે તો વિવેકિ-

ઓની દૃષ્ટિએ હાંસિયાત્ર અને કપૂત ગણાયા સિવાય રહે પણ નહિ એ જાતિનું વર્તન સાક્ષાત્ ગુરુ અને સાક્ષાત્ પિતાનું અપમાન કર્યા તુલ્ય જ લેખાય આથી ઉલ્લુ, તે તસખીરાને સારી ક્રેધમમા મઢાવી, મેજ કે સિંહાસન પર ઉંચા સ્થાને સ્થાપન કરે અથવા દિવાલ પર ટાળી સ્વચ્છતાથી રાખે, તો તેથી ગુરુ કે પિતાનું બહુમાન કર્યું જ ગણાય છે તથા તેને જોઈને પોતાના ગુરુ કે પિતા યાદ આવ્યા સિવાય પણ રહેતા નથી

ખીજી વાત શિષ્ય કે પુત્ર, ગુરુ કે પિતાના નામનો આદર કરે કે નહિ ? જો કરે, તો નામ કરતાં છળીથી તો વિશેષ સમૃતિ થઈ આવે છે, તો તેનો વિનયાદિ તો વિશેષ કરવો જોઈએ

વળી પુત્રવધૂ સસરાની છળી જોઈને લાજ નહિ કાઢે, એ તર્ક પણ નકામો છે જેમ છળી જોઈને લાજ નહિ કાઢે, તેમ નામનું શ્રવણ કરતા પણ લાજ કાઢશે નહિ : તો પછી પરમાત્માનું નામ પણ નિર્રથક સમજવું ? ઉલ્લુ, સસરાની છળીથી વધુએ સસરાને પ્રથમ નહિ જોયેલ હોય, તો બોધ થશે કે—‘આ મારો સસરા છે ’ તેમ જોઓએ લગવાનને નહિ જોયા હોય, તેઓને મૂર્તિથી ઓળખાણ થશે કે—‘ આ મારા લગવાન છે ’ સસરાની ઓળખાણ થતા વધુને લાજ કાઢવાની ગુચવણ કે શકા રહેતી નથી લાજ કાઢવા—નહિ કાઢવાનું કામ સુગમ થઈ જાય છે સસરાને ઓળખી લઈને તુરત જ લાજ કાઢે છે અને બીજાઓને જોઈને લાજ કાઢતી નથી, તેમ મૂર્તિ દ્વારા પ્રભુની પણ પીછાણ થતાં, અસે-

ચોવીસીના તીર્થકરો એક જ દેવે (દ્રવ્ય નિદેષે) રહે છે, તેમ (સ્થાપના નિદેષે) એક જ મંદિરમાં એકસો આઠ કે તેથી પણ અધિક પ્રતિમાઓને રહેવામાં કાંઈ બાધ નથી. સ્થાપનાને પણ એક સાથે રહેવામાં બે બાધ હોત, તો શ્રી જંબૂદ્વીપમાં સેકડા પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વિગેરે જૂદે જૂદે સ્થળે આવેલ છે, તેને એક જ નકશામાં સંબંધિત કરી લોકોને કેમ સમજાવવામાં આવે છે ? બળી સૂત્રોમાં સર્વ તીર્થકરોના નામની સ્થાપના જેમ એક જ પાના પર કરવામાં આવે છે તથા નામ અરિહંત અને દ્રવ્ય અરિહંતને એકત્ર રહેવામાં જેમ કોઈ પણ ભતનો બાધ નથી, તેમ સ્થાપના અરિહંતને પણ એક જ મકાનમાં રહેવામાં બાધ નથી. જે બાધ છે, તે ભાવ અરિહંતને આશ્રીને જણાવેલો છે.

૩૭ પ્રશ્ન૦ શું ગુરુની છબી નોંધ શિષ્ય તથા પિતાની છબી નોંધ પુત્ર ઉભો થશે ? આદર આપશે ? સસરાની તસખીર નોંધ પુત્રવધૂ લાગ કાઢશે ? જો ના, તો પછી મૂર્તિ માનવાનો આમહ શા માટે ?

ઉત્તર૦ શિષ્ય પોતાના ગુરુની તથા પુત્ર પોતાના પિતાની તસખીરને માન અને આદર નહિ આપે, તો શું અપમાન કરશે ? તે પર યુક્તશે ? અથવા કોઈ શત્રુ તે છબીઓનાં ગુણ કાગળ કે શાહીથી કાળાં કરવા માગશે, તો કરવા દેશે ? તેને સહન કરશે ? અથવા છબીઓને કાગળ તથા શાહી રૂપ સમજી, રસ્તામાં લોકોના પગ તળે આવે તે રીતે રજાવી મૂકશે ? આવાં કાર્યો કોઈએ કર્યાં નથી અને કરે તો વિવેકિ-

છે, તો પણ તેમને ઓળખાવવા માટે પણ મૂર્તિની આવશ્યકતા રહે છે. જેમ કે—શાસ્ત્રના રચનારા દેહધારિઓના મુખથી નીકળેલો અક્ષરોનો સમૂહ ખાસ કોઈ આકારનો હોતો નથી, છતાં તેનો આકાર કદ્દપી શાસ્ત્રનાં પાતાંઓ ઉપર દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તો જ તેનો બોધ થાય છે : તેમ નિરાકાર એવા સિદ્ધ-લગ્નવાનનો આકાર પણ આ દુનિયામાં તેમનો જે છેલ્લો સવ થયો—તે મુજબ કદ્દપી, મૂર્તિમાં ઉતારવામાં આવે છે. તેથી નિરાકાર સિદ્ધ લગ્નવાનનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકાય છે અને સાક્ષાત્ સિદ્ધની પેઠે તેનું ધ્યાન કરનારનાં સઘળાં ઇચ્છિતો પણ પૂર્ણ થાય છે એવો એક નિયમ છે કે—કોઈ પણ નિરાકાર વસ્તુને ઓળખાવવી હોય, તો તેને સાકાર બનાવીને જ ઓળખાવી શકાય છે. એ માટે પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત સર્વ પ્રકારની લિપિઓનું છે. પોતાના મનનો આશય બીજાને શબ્દો દ્વારા જ સ્પષ્ટપણે સમજાવી શકાય છે અને એ શબ્દો જે વર્ણના બનેલા છે, તે વર્ણને જૂદા જૂદા આકાર આપવાથી જ, પોતાના અર્થોનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવાય છે. વર્ણોને ક, જ, ગ, ઘ કે A, B, C, D આદિ આકારો ન આપવામાં આવે અગર સર્વની આકૃતિ એક સરખી કરી દેવામાં આવે, તો કોઈને બોધ થઈ શકે ખરો કે ? નહિ જ. માટે નિરાકાર વસ્તુનો સ્પષ્ટ બોધ, તેને આકાર આપ્યા સિવાય કરી શકાતો જ નથી.

૪૦ પ્રશ્ન૦ આ કાળના શુદ્ધિમાન લોકો મૂર્તિને માનતા નથી : માત્ર જડ લોકો જ માને છે,—એ વાત શું બરાબર છે ?

વર્ષોની મૂર્તિઓની રક્ષા પણ કરે છે. એ સિવાય કેટલાક ઉપસર્ગાદિનું નિવારણ પણ કરે છે અને કેટલાકનું નથી પણ કરતા : કારણ કે-હરેક વખતે શાસનદેવો સહાય કરે ન, એવો નિયમ નથી. તો પછી હાલના વખતમાં કેટલાક હરામખોરો શ્રી જિનમંદિરની ચોરી વિગેરે દુષ્ટ કાર્યો કરતા હોય, તો તેનું ક્ષણ તેઓ અવશ્ય લોગવશે-તેથી શાસનદેવતાઓને કંઈક લાગી જતું નથી. અથવા તેથી સ્થાપના અરિહંતનો મહિમા પણ ઘટી જતો નથી. સ્થાપના અરિહંતનો મહિમા તો તો જ ઘટે કે-સ્થાપના અરિહંતની ભક્તિ કરનાર આત્માઓને, એ ભક્તિથી વીતરાગ પરમાત્માના શુભો આદિનું સ્મરણ ન થતું હોય કે વીતરાગભાવ, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિના પરિણામ, સંયમ અને તપને વિષે વીર્યોદ્ભાસ, ભવબ્રમણનું નિવારણ કે મોક્ષસુખની નિષ્ઠતા આદિ ન થતું હોય. તે વિગેરે ક્ષાયદાઓનો કોઈથી પણ ઇન્કાર થઈ શકે તેમ નથી.

૩૯ પ્રશ્ન૦ નિરજન નિરાકારની મૂર્તિ કેવી રીતે બની શકે ?

ઉત્તર૦ તમામ મતના દેવ તથા શાસ્ત્રોના રચનાર નિરાકાર નથી થયા, પણ સાકાર જ થયા છે. દેહધારી સિવાય કોઈથી શાસ્ત્રો રચી શકાય જ નહિ કે મોક્ષ-માર્ગ બતાવી શકાય જ નહિ. તમામ શાસ્ત્રો અક્ષરસ્વરૂપ છે. અક્ષરનો સમૂહ તાલુ, ઓષ્ઠ, કંઠ, દંત વિગેરે સ્થાનોથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સ્થાનો દેહધારિને જ હોય છે, તેથી તે દરેકની મૂર્તિ અવશ્ય હોઈ શકે છે. મોક્ષમાં ગયા પછી તેઓ અવશ્ય નિરાકાર હોય

છે, તો પણ તેમને ઝોળખાવવા માટે પણ મૂર્તિની આવશ્યકતા રહે છે. જેમ કે-શાસ્ત્રના રચનારા દેહધારિઓના મુખથી નીકળેલો અક્ષરોનો સમૂહ ખાસ કોઈ આકારનો હોતો નથી, છતાં તેનો આકાર કદ્દપી શાસ્ત્રનાં પાનાંઓ ઉપર દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તો જ તેનો બોધ થાય છે : તેમ નિરાકાર એવા સિદ્ધ-ભગવાનનો આકાર પણ આ દુનિયામાં તેમનો જે છેલ્લો સ્વ થયો-તે મુજબ કદ્દપી, મૂર્તિમાં ઉતારવામાં આવે છે. તેથી નિરાકાર સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકાય છે અને સાક્ષાત્ સિદ્ધની પેઠે તેનું ધ્યાન કરનારનાં સઘળાં ઇચ્છિતો પણ પૂર્ણ થાય છે. એવો એક નિયમ છે કે-કોઈ પણ નિરાકાર વસ્તુને ઝોળખાવવી હોય, તો તેને સાકાર બનાવીને જ ઝોળખાવી શકાય છે. એ માટે પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત સર્વ પ્રકારની લિપિઓનું છે. પોતાના મનનો આશય બીજાને શબ્દો દ્વારા જ સ્પષ્ટપણે સમજાવી શકાય છે અને એ શબ્દો જે વર્ણના બનેલા છે, તે વર્ણને જૂદા જૂદા આકાર આપવાથી જ, પોતાના અર્થોનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવાય છે. વર્ણોને ક, જ, ગ, ઘ કે A, B, C, D આદિ આકારો ન આપવામાં આવે અગર સર્વની આકૃતિ એક સરખી કરી દેવામાં આવે, તો કોઈને બોધ થઈ શકે ખરો કે ? નહિ જ. માટે નિરાકાર વસ્તુનો સ્પષ્ટ બોધ, તેને આકાર આપ્યા સિવાય કરી શકાતો જ નથી.

૪૦ પ્રશ્ન૦ આ કાળના બુદ્ધિમાન લોકો મૂર્તિને માનતા નથી : માત્ર જડ લોકો જ માને છે, -એ વાત સુ ખરોતર છે ?

ઉત્તરે સાવ ખોટી છે. કોઈ પણ કાળના બુદ્ધિમાન પુરુષોને મૂર્તિ માન્યા સિવાય ચાલતું જ નથી. કોઈ પ્રત્યક્ષ રીતિએ માને છે, તો કોઈ પરોક્ષ રીતિએ માને છે. સૌ પોતપોતાના મતના ઉપદેશકને માને છે. તેઓ દેહધારી હોય છે. તેથી તેમને આકાર હોય જ છે. પોતાના મતના ઉપદેશકને ઓળખવા માટે શું તેઓને તેમના દેહાકારનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય ચાલે છે ? નહિ જ. વળી યુરોપ, અમેરીકા, એશીયા અને આફ્રિકા વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન ખંડો અને તેમાં આવેલાં શહેરો, નદીઓ અને પર્વતો વિગેરેની સમજણ આપવા માટે, દરેક મનુષ્યને તે તે દેશના નકશાઓ વિગેરેનું આલંબન લેવું જ પડે છે. કોઈ પણ નવું ઘર, હાટ, હવેલી, દુકાન, મહેલ કે કિલ્લાઓ બનાવતાં પહેલાં, તેના પ્લાન તૈયાર કરવો જ પડે છે. તે મૂર્તિ નથી તો શું છે ? પ્રત્યેક દેશના બુદ્ધિમાન માણસોને એ આકારોનો આશ્રય લેવો જ પડે છે, છતાં માત્ર દેવમૂર્તિ સંબંધી વાંધો ઉઠાવવામાં આવે છે, તે માત્ર અજ્ઞાનતા અથવા ધર્મ-દોષનું જ પરિણામ છે. આપણે જોઈ આવ્યા કે-સઘણું ચે જ્ઞાન નિરાકાર શ્રુત અને તેના અક્ષરોની આદૃતિથી જ મેળવી શકાય છે. પ્રત્યેક મતવાળાઓ શાસ્ત્ર તથા માળાને તો અવશ્ય માને છે. શાસ્ત્ર જેમ વચનની સ્થાપના છે, તેમ માળા પણ પોતે માનેલી ઇષ્ટ વસ્તુઓની કે તેના શુભોની સ્થાપના જ છે. અન્યથા ‘અમૂક સંખ્યાના મણકાની જ માળા હોવી જોઈએ’-એવો નિયમ ન હોઈ શકે.

હવે દરેક મતવાળા પોતાના ઈષ્ટ દેવને પૂજવા માટે કોઈ ને કોઈ પ્રકારના અકારને માને જ છે, જે વાત બીજી રીતે સ્પષ્ટ કરીએ

ખ્રીસ્તીઓમાં, રોમન કથોલિકો ઈસુની મૂર્તિને માને છે ગ્રોટેસ્કટો ઈસુની ચાદગીરી અને તેના પરની શ્રદ્ધા કાયમ ટકાવવા માટે ઈસુને અપાયેલી શૂલીનું નિશાન જે ક્રોસ (+), તેને હમેશા પોતાની પાસે રાખે છે જ્ઞાનની સ્થાપના રૂપ બાઈબલનો આકર કરે છે પોતાના પૂજ્ય પાદરીઓની છબીઓ પાસે રાખે છે તથા તેમના બાવલા, પૂતળા તથા કબરોને બરાબર માન આપે છે

મુસલમાન લોકો નિમાજ પઢતી વેળા પશ્ચિમમાં 'કાબા' તરફ મુખ રાખે છે શુ ખુદા પશ્ચિમ સિવાય બીજી કોઈ દિશામાં નથી ? છે, તો પછી પશ્ચિમમાં મુખ રાખવાની શી જરૂર ? 'કાબા'ની યાત્રા પશ્ચિમ દિશામાં છે, માટે પશ્ચિમ તરફ નજર રાખે છે તો પછી તે પણ ખુદાની સ્થાપના જ માની ગણાય મક્કા મદિના હજ કરવા બાંધ છે અને ત્યાં કાબા પથરને સૂબન કરે છે, વાકા વળી વળીને નમસ્કાગ કરે છે, પ્રદક્ષિણા આપે છે અને તે તરફ દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખી નિમાજ પઢે છે તેની યાત્રા માટે હજારો રૂપીઆ ખર્ચે છે તે પથરને પાપનો નાશ કરનાર માની, તેનું ખૂબ સન્માન કરે છે જે વગર ઘડેલો તે પથર પણ ઈશ્વર તુલ્ય સન્માન કરવા યોગ્ય છે, સન્માનથી પાપ નાશ

તો પરમેશ્વરના સાક્ષાત્ સ્વરૂપની યોગ્ય પ્રતિમાઓ
 ઇશ્વર તુલ્ય કેમ નહિ? અને તેનું સન્માન, તેનો
 આદર અને તેની ભક્તિ કરનારનાં પાપ નાશ કેમ ન
 પામે? વળી શું પરમેશ્વર હરેક સ્થાને નથી, કે જ્યાં
 મક્કા મદીના જવું પડે છે? માટે કહો કે—મનને સ્થિર
 કરવા માટે મૂર્તિ સ્વરૂપે કે અન્ય સ્વરૂપે સ્થાપનાને માન-
 વાની અવશ્યકતા પડે જ છે. વળી મુસ્લીમો તાપ્તુત
 બનાવે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે. તેને લોખાનનો ધૂપ
 તથા પુષ્પના હાર વિગેરે ચઢાવી, પૂરી રીતે આદર
 આપે છે. શુક્રવારે શુભ દિવસ જાણી મસ્જિદમાં તથા
 ઇદના દિવસે મોટી મસ્જિદમાં જઈને નિમાજ પડે છે.
 તે મસ્જિદો પણ સ્થાપના જ છે. કુરાને શરીફને
 ખુદાનાં વચનો સમજાઈ માથે ચઢાવે છે, તે પણ સ્થા-
 પના જ છે. ઝોલીયા, ફકીર, મીસાં સાહેબ, ખ્વાજા
 સાહેબ વિગેરેની દરગાઓની યાત્રાઓ કરે છે અને ત્યાં
 રહેલી કળરો પર ફુલહાર-મેવા-મીઠાઈ વિગેરે ચઢાવી
 વંદન-પૂજન આદિ કરે છે, તો તે પણ સ્થાપના—સન્માન
 નથી, તો બીજું શું છે? મસ્જિદો તથા મક્કા મદીના
 વિગેરેના ફકીરોની છબીઓ પડાવીને પોતાની પાસે
 રાખે છે, તે પણ સ્થાપના જ છે.

એ રીતે ઘણા પ્રકારે મુસલમાનો પણ પોતા
 માનેલ પૂજ્ય વસ્તુઓની મૂર્તિ (આકાર)ને એક
 સરખું માન આપે છે.

પારસી લોકો અગ્નિને માને છે અને એ પણ
 એક પ્રકારની સ્વ-ઈષ્ટ દેવની સ્થાપના જ છે.

નાનકપંથીઓ ગુરુ નાનક પછી તેની પાટ ઉપર નેટલા ગાદીપતિઓ થયા, તે બધાઓએ બનાવેલાં પુસ્તકોને પરમેશ્વર તુલ્ય માની ભક્તિ કરે છે. અન્યની પધરામણી વળતે મોટી મોટી સવારીઓ કાઢે છે, સુચોલિત મકાનોમાં ઉંચે આસને પધરાવી તેની સન્મુખ નાટારંગ ઇત્યાદિ કરે છે અને તેના અહોનિશ શુભશ્રામ ગાય છે. પુસ્તકો, એ પણ અક્ષરોની સ્થાપના જ છે.

કળીરપંથીઓ કળીરની ગાદિને પૂજે છે. કોઈ તેની પાદુકાઓને પૂજે છે અને બધા જ તેનાં બનાવેલાં પુસ્તકોને મસ્તકે ચઢાવે છે.

દાદુપંથીઓ દાદુજીની સ્થાપના તથા તેમની વાણી રૂપ અન્યને પૂજે છે. દેરીઓ બંધાવી તેમાં ગુરુનાં ચરણો પધરાવે છે અને પૂજે છે.

વેદમાં પણ મૂર્તિપૂજના સંખ્યાબંધ પાઠો છે, છતાં આર્યસમાજીઓ મૂર્તિનું બંડન કરે છે, તે તફન બૂઝું છે. તેઓના સ્વામી દયાનંદ શરીરધારી મૂર્તિ-મય હતા, વેદ શાસ્ત્રના અક્ષરો રૂપ સ્થાપનાને માનતા હતા તથા પોતે બનાવેલાં સત્યાર્થ પ્રકાશ આદિ પુસ્તકોમાં પોતાની વાણીની આકૃતિઓ દ્વારા જ બોધ કરતા અને કરાવતા હતા. એ આકૃતિઓનો આશ્રય લીધો ન હોત, તો પોતાનો મત જ શી રીતે સ્થાપી શકત? જે મૂર્તિ યા આકૃતિનો આશ્રય લઈ પોતાનું કાર્ય સાધ્યું, તે મૂર્તિનો જ અનાદર કરવો, એ બુદ્ધિ-માનનું કામ તો ન જ ગણાય. દયાનંદ મૂર્તિને ન માનતા

હોત, તો પોતાના સત્યાર્થ પ્રકાશ અન્યમાં અગ્નિ-
હોત્ર સમજાવવા માટે ચાલી, અમચા વિગેરેનાં ચિત્રો
કાઢી, પોતાના ભક્ત વર્ગને સમજાવવા શું કરવા પ્રયાસ
કરત? જે વાત એક સાધારણ ચિત્રકાર પણ સમજી
શકે, તે સમજવાને તેમના વિદ્વાન ઠહેવાતા શિષ્યો
પણ શું અસમર્થ હતા? તો પછી મહાન્ ઇશ્વર અને
તેનું સ્વરૂપ, ઇશ્વરની મૂર્તિ વગર તેઓ શી રીતે સમજી
શકવાના હતા? વળી સ્વામિજીની તસળીર તેમના
ભક્તો તરફથી ઠેકાણે ઠેકાણે રાખવામાં આવે છે. જો
તેવા સંસારસ્થિત પુરુષની પણ તસળીર રૂપે રહેલી
મૂર્તિના દર્શનથી સ્વાર્થ સાધી શકાય—એમ માનો છો,
તો સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને શુભના પણ શુભ એવા
પરમેશ્વરની મૂર્તિના દર્શન વિગેરેથી સ્વ-ઇષ્ટ ન સાધી
શકાય, એમ કેમ માની શકાય?

વળી આર્યસભાંજીઓ પણ અગ્નિને પૂજે છે.
તેમાં ધી વિગેરે નાખી હોમ કરે છે, તો તે અગ્નિ
શું જડ નથી? વળી સૂર્યની સામે ઉભા રહી ‘ઇશ્વર
પ્રાર્થના’ કરે છે, તો તે સૂર્ય વિગેરે જડ નથી? છે,
તો પછી પરમેશ્વરની મૂર્તિથી દૂર કેમ ભાગે છે?
‘મૂર્તિ કૃત્રિમ છે અને સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરે કૃત્રિમ નથી—’
એમ ઠહેલા હોય, તો તેઓના ગુરૂઓનો વેશ કૃત્રિમ
છે કે અકૃત્રિમ? શાસ્ત્ર કૃત્રિમ છે કે અકૃત્રિમ? તેને
આદર કેમ આપે છે? માટે જે વસ્તુ પૂજનિક હોય, તે
કૃત્રિમ હોય કે અકૃત્રિમ, પણ તેને પૂજવી જ નોંધીએ,
એમ સર્વનું અંતર પોકારી ઉઠે છે.

એ રીતે દરેક પથના અનુયાયિઓ પોતપોતાને પૂજનીય વસ્તુના આકારને કોઈ ને કોઈ રીતે પૂજે જ છે, તેથી મૂર્તિપૂજા આળાલ-પડિત સર્વ કોઈને માન્ય છે છતાં-‘અમે નથી માનતા’-એમ જેઓ કહે છે, તેઓ ખરેખર ‘માતા મે વન્ધ્યા’ ની જેમ અસત્ પ્રલાપ કરનારા છે

૪૧ પ્રશ્ન૦ ગુરુ સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે, તેમ મૂર્તિ કદી ઉપદેશ આપતી નથી કે આપવાની નથી, તો પછી સાક્ષાત્ ગુરુને છોડી જડ મૂર્તિની ઉપાસના કરવાથી શું લાભ ?

ઉત્તર૦ સૌથી પહેલાં એ સમજવું જોઈએ કે-ગુરુઓ પશુ ઉપદેશ કોને આપી શકે છે ? જેઓ શૂન્ય હૃદયવાળા છે, તેને ગુરુઓ પશુ ઉપદેશ શી રીતે આપવાના ? ગુરુનો ઉપદેશ સમજવા માટે જેમ પહેલાં શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો પડે છે તથા સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડે છે અને પછી જ સમજાય છે, તેમ મૂર્તિપૂજા માટે પણ જેની મૂર્તિ પૂજવી છે તેના ગુણોનું સ્વરૂપ સમજી, પછી તેની પૂજા કરવામાં આવે તો લાભ કેમ ન થાય ? અવશ્ય થાય

વળી-‘ગુરુઓ ઉપદેશ આપે છે અને મૂર્તિ ઉપદેશ આપતી નથી’-એ કારણે જ જો ગુરુઓ પૂજનીય હોય અને મૂર્તિ પૂજનીય ન હોય, તો મહુમ ગુરુઓ બાધા અપૂજનીય જ બનવાના : કારણ કે-તેઓ શું ઉપદેશ આપે છે ? પછી તેમને પણ હાય નમસ્કાર ? હા દેવા પડશે !

આગળ વધીને કહીએ તો, ગુરુઓ શા માટે ઉપદેશ આપે છે ? ઉપદેશ આપવા દ્વારા સ્વપર-હિત સાધી મોક્ષ મેળવવા । જો ઉપદેશ આપવામાં ગુરુઓનું એ જ ધ્યેય હોય, તો મોક્ષ થયા પછી અશરીરી અવસ્થામાં તેઓ કેવી રીતે ઉપદેશ આપી શકવાના ? તેથી તમારા મતે મોક્ષમાં ગયા બાદ ફેર તેઓ અપૂજનીક કરશે અને પૂજનીક તેટલા જ રહેશે કે જેટલા મોક્ષના ધરાદે એટલે અશરીરી બનવાના ધરાદે ઉપદેશ ન આપે અને કેવળ આ ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં સદા કાળ ભટકવાનું કાયમ રહે એ ધરાદે ઉપદેશ આપે : કારણ કે-તે વિના તેમનાથી સદા કાળ બોધ ન આપી શકાય અને જેઓ બોધ ન આપે તેઓ તમારા મતે પૂજનીક ન ગણાય. વળી બોધ આપવા માટે આહાર લેવો પડે, નિહારાદિ કરવા પડે, તે પણ તમારા મતે પૂજનીય, પણ મોક્ષમાં ગયા પછી અનાહારી બનનારા પૂજનીય નહિ ।

‘ઉપદેશ કરે તે જ ઉત્તમ’-એમ માનવા જતાં, આખરે-‘આહાર કરે તે ઉત્તમ અને આહાર ન કરે તે ઉત્તમ નહિ.’-એમ માનવાનો પ્રસંગ પણ આવી લાગશે : માટે સદુપદેશાદિ કરે તે તો ઉત્તમ છે જ, પરંતુ જેઓ કૃતકૃત્ય બની તે કાર્યથી નિવર્ત્યા છે, તેઓ તો તેનાથી પણ ઉત્તમ છે-એમ માનવું જ નોંધવું. ‘મૂર્તિ ઉપદેશ નથી આપતી માટે પૂજનિક નહિ અને ગુરુ ઉપદેશ આપે છે માટે પૂજનીક’-એવી અજ્ઞાન વાત કરનારા તત્ત્વને સમજતા નથી. ઉપદેશાદિ આપીને કૃતકૃત્ય બનેલા સિદ્ધભગવંતોની મૂર્તિ તો, ઉપદેશ આપનારા

ગુરુઓથી પણ વિશેષ પૂજનીય છે : કારણ કે-ગુરુઓ તેમનું અવલંબન લેવાથી જ ગુરુ બની શક્યા છે. તે સિદ્ધલગવંતોની પૂજા કરવાની જેઓ ના પાડે છે, તેઓના જેવા કૃતજ્ઞી આ જગતમાં બીજા એક પણ નથી.

૪૨ પ્રશ્ન૦ કેટલાક કહે છે કે-માત્ર મૂલ સૂત્રને માનવાં નેધએ, દીકા વિગેરે પછાથી થયેલ છે, માટે તેને નહિ માનવાં નેધએ, તો તેમાં તથ્ય શું છે ?

ઉત્તર૦ મૂલ સૂત્રોમાં કહ્યું છે કે-“ ગણહરા ગુંથદ મરિહા માસદ । ” શ્રી ગણધર લગવતો સૂત્રને ગૂથે છે અને શ્રી અરિહંત લગવતો અર્થને કહે છે કેવલ મૂલ સૂત્રને માનવાનું કહેનાર, છદ્મસ્થ એવા ગણધર લગવંતોનું વચન માનવાનું કહે છે અને કેવલજ્ઞાનિઓએ કહેલા અર્થ જેમાં ભરેલા છે એવાં દીકા, ચૂર્ણિ, લાખ્ય અને નિર્યુક્તિ વિગેરે શાસ્ત્રોને માનવાની ના પાડે છે ! છદ્મસ્થ ગણધરોનું કહેલું માનવું અને કેવલજ્ઞાની લગવાનું કહેલું ન માનવું, એ શું વ્યાજબી છે ? એ કારણે શાસ્ત્રોમાં ઠેર ઠેર નિર્યુક્તિ આદિને માનવા માટે ઉપદેશ આપ્યો છે. કહ્યું છે કે-

“ સુત્તત્યો ચલુ પદમો, યોમો નિજુત્તિમિસોમો મણિઓ । તદ્વયોય નિરવસેસો, પસ વિદ્ધી દ્વોદ અણુઓગો ॥ ૩ ॥ ”

અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાનના ત્રણ પ્રકાર છે : સૌથી પહેલાં કેવલ સૂત્ર અને તેનો અર્થ, બીજો અનુયોગ નિર્યુક્તિથી મિશ્ર લાખ્ય-ચૂર્ણિ આદિ સમસ્ત. એ રીતે ‘અનુયોગ’ હેવાનો વિધિ ત્રણ પ્રકારનો છે.

સૂત્ર તો માત્ર સૂચના રૂપ હોય છે. તેનો વિસ્તૃત ખૂલાસો તો પંચાંગીથી જ મળી આવે છે. જેઓ પંચાંગીને માનવાની ના પાડે છે, તેઓ પણ ગુપ્તપણે ટીકાઓ વિગેરે દેખે છે ત્યારે જ તેમને અર્થનો પત્તો લાગે છે. વળી શાસ્ત્રો કહે છે કે-‘દશ પૂર્વધરનાં વચનો સૂત્ર તત્ત્વ હોય છે.’ નિર્યુક્તિઓ રચનાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી ચૌદ પૂર્વધર છે. ભાષ્યકાર શ્રી ઉમાસ્વામિજી વાચક પાંચસો પ્રકરણોના રચનારા દશ પૂર્વધર છે. શ્રી જિન-ભદ્ર ગાણિ ક્ષમાશ્રમણ પણ પૂર્વધર છે. તેથી તેઓનાં વચનો સર્વ પ્રકારે માનવા લાયક છે. ચૂર્ણિકારો પણ પૂર્વધર છે. ટીકાકાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ તથા શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ આદિ પણ ભવશીરૂ, બુદ્ધિનિધાન અને દેવસાન્નિધ્યવાળા છે, તેથી તેમનાં વચનોને અપ્રમાણ માનવાં એ ભયંકર ગુન્હો છે. પ્રત્યેક ભવશીરૂ આત્માની ફરજ છે કે-એ પ્રમાણિક મહાપુરુષોના એક પણ વચન પ્રત્યે અજ્ઞાનતાથી પણ દુર્ભાવ ન આવી જાય, તેની સંપૂર્ણ કાળજી રાખવી.

૪૩ પ્રશ્ન૦ આગમો પીસ્તાલીસ કહેવાય છે, છતાં કેટલાક બત્રીસ જ માને છે, તો તે વ્યાજબી છે ?

ઉત્તર૦ નહિ જ. બત્રીસ આગમો માનનારા પણ શ્રી નંદીસૂત્રને માને છે. તેમાં તમામ સૂત્રોની નોંધ આપી છે. તેમાં ગણાવેલાં અનેક સૂત્રોમાંથી માત્ર બત્રીસ જ માનવાં અને બીજાંને નહિ માનવાં, એના જેવું અનુચિત કાર્ય બીજું કયું હોઈ શકે ? ‘બત્રીસ સિવાયનાં બીજાં નવાં લખાએલાં છે’-એમ કહે, તો એ બત્રીસ

પણ નવાં નથી લખાયેલાં, એમાં શું પ્રમાણ છે? જો
પરપરા પ્રમાણ છે, તો એ જ પ્રામાણિક પરપરાના
આધારે બીજા સૂત્રોને પણ માનવાં જ જોઈએ વલી
બત્રીસ સૂત્રો માનનારને એ બત્રીસમાં નહિ કહેલી
એવી પણ બીજી ઘણી વાતો માનવી પડે છે વીસ
વિહરમાનના અધિકાર, ધન્ના-શાલિભદ્રચરિત્ર,
નેમ-રાણુલના ભવ, રામાયણ વિગેરે ઘણી વસ્તુઓ
બત્રીસ આગમોમાં નથી, છતાં તેઓને માનવી પડે છે :
તો પછી પોતાને ક્ષાવતી વાતોને માનવી અને નહિ
ક્ષાવતીને છોડી દેવી-એના જેવું અયોગ્ય બીજુ શું
ગણાય? 'બત્રીસ સિવાયનાં બીજા સૂત્રો માંડામાંડિ
મળતાં નથી, માટે માનતા નથી'—એમ કહેતા હોય,
તો બત્રીસમાં પણ ઘણે સ્થળે વિરોધ દેખાય છે, તેનું
કેમ? એ વિરોધ નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય અને ટીકાદિકને
માન્યા સિવાય ટળી શકતો જ નથી કેટલાંક વચનો
ઉત્સર્ગનાં હોય છે અને કેટલાંક અપવાદનાં હોય છે
કેટલાંક વિધિવાક્યો હોય છે અને કેટલાંક અપેક્ષાવાક્યો
હોય છે વગી કેટલાક પાઠાંતરો હોય છે, કેટલાંક ભય-
સૂત્રો હોય છે અને કેટલાંક વર્ણનસૂત્રો હોય છે એમ
અનેક લેખવાળાં સૂત્રો હોય છે તેના ગભીર આશયને
સમુદ્ર સમાન બુદ્ધિના ઘણી ટીકાકારો વિગેરે જ સમજી
શકે-બીજાઓને એ વિષયનો સ્પર્શ પણ ન હોય આમ
છતાં, તુચ્છ બુદ્ધિને ધરનારા આત્માઓ સ્વમતિ-
કટપનાએ ગમે તેમ પ્રે છે, પણ તેવાઓ જે કાંઈ
કહે, તેને અસત્ય

લેખિક જ સમજવું જોઈએ.

૪૪ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપ્રતિમા મુખંધી ઉત્તેજો કયા કયા સૂત્રમાં છે !

ઉત્તર૦ સૂત્રોમાં સેકડો ઉત્તેજો શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજના મળી આવે છે.

(૧)

શ્રી મહાકેદ૫ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“સે ભયવં તદ્દારુયં સમણં ધા માહણં ધા ચેદ્યધરે ગચ્છિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! દિણે દિણે ગચ્છિજ્ઞા । સે ભયવં ! જદ્દ દિણે દિણે ન ગચ્છિજ્ઞા તમો પાયચ્છિત્તં દ્વિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! પાયચ્છિત્તં દ્વિજ્ઞા । સે ભયવં ફિ પાયચ્છિત્તં દ્વિજ્ઞા ? ગોયમા ! પમાય તદ્દારુયં સમણં ધા માહણં ધા જદ્દ જિણહરે ન ગચ્છિજ્ઞા, તમો પાયચ્છિત્તં છદ્દં ડયવંસજ્ઞા અદ્દધા ડુવાલસમ પાયચ્છિત્તં ડયવંસેજ્ઞા । સે ભયવં ! કેણટેણં ગચ્છિજ્ઞા ? ગોયમા ! નાણવંસજ-
ચરણરક્ષણઘ્ઘાણં ગચ્છિજ્ઞા । જે ફેર ભયવં ! સમણો ધા સયા પોસદ્દસાલાપ પોસદ્દ વંમધારી જો જિણધરે ન ગચ્છિજ્ઞા, તમો પાયચ્છિત્તં દ્વિજ્ઞા ? હંતા ગોયમા ! દ્વિજ્ઞા । ગોયમા ! જદ્દા સાહ્ તદ્દા માણિયવ્વ્યા છદ્દં અદ્દધા ડુવાલસમ પાયચ્છિત્તં દ્વિજ્ઞા ।”

ભાવાર્થ—શ્રી ગૌતમસ્વામી પૂછે છે—“હે ભગવન્ ! તથાક૫ શ્રમણ અથવા માહણ તપસ્વી ચૈત્યધર અર્થાત્ જિનમંદિરે જાય ?” ભગવાન્ કહે છે—“હા ગૌતમ ! હંમેશાં નિત્યપ્રતિ જાય.” ગૌ૦ “હે ભગવન્ ! જો નિત્યપ્રતિ નહિ જાય, તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ?” ભ૦ “હા ગૌતમ ! પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.” ગૌ૦ “હે ભગવન્ !

શું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? ” ભા૦ “ હે ગૌતમ ! પ્રમાદને વશે કરી તથાગ્નિ શ્રમણ અથવા માહુણને જિનમંદિરે ન જાય, તો છઠ્ઠું (જે ઉપવાસ) નું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે અથવા પાંચ ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત્ત હોય ” ગૌ૦ “ હે ભગવન્ ! આ વાસ્તે જિનમંદિરે જાય ? ” ભા૦ “ હે ગૌતમ ! જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની રક્ષા વાસ્તે જાય ” ગૌ૦ “ હે ભગવન્ ! જે કોઈ શ્રમણોપાસક આવક પૌષ્પધ્યાલામાં પૌષ્પધમાં રહ્યો થકો પૌષ્પધ બ્રહ્મચારીને જિનમંદિરે ન જાય, તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? ” ભા૦ “ હા, ગૌતમ ! પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. હે ગૌતમ ! જેમ સાધુને પ્રાયશ્ચિત્ત, તેમ આવકને પ્રાયશ્ચિત્ત જણવું તે પ્રાયશ્ચિત્ત છઠ્ઠું અથવા પાંચ ઉપવાસનું હોય ”

(૨)

“ તુંગીયા, સાવત્થી આદિ નગરીઓના આવકો રાંખણ, આનંદ, કામદેવાદિ અનેક આવકોએ ત્રિકાલ શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજા કરી છે તથા જિનપૂજા કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ છે, નહિ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ છે તથા પૂજા મોક્ષને અર્થે છે ”—એવું જણાવનારો પાઠ શ્રી મહાકલ્પ સૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

“ તેષાં કાલેષાં તેષાં સમવર્ણં જાવ તુંગીયાપ નયરીપ થદ્ધવે સમવર્ણવાસગા પરિવસંતિ । સંલે, સયરો, સિલ્પવાલે, રિસિદત્તે, દમગે, પોક્પલી, નિવિદ્દે, માણુદત્તે, સુપદ્દે, સોમિલે, નિચયમે, આનંદકામદેવાઈણો જે અગ્નત્ય ગામે પરિવસંતિ દ્વાવિદ્ધા વિચ્છિન્ના વિપુલબલવાદ્ધના જાવ લ-
ચ્છદ્ધા, ગદ્ધિમદ્ધા, ચાઝદસઠ મી પુણ્ણમાસણીસુ પહિ-

ભાવાર્થ-વગ્ગુર નામનો શ્રાવક, પુરિમતાલ નગરનો રહેવાસી, તેણે શ્રી મલ્લિનાથસ્વામિનું દ્વેરાસર બંધાવ્યું.

(૬)

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં જંધાચારણ અને વિધાચારણ મુનિઓએ શ્રી જિનપ્રતિમા વાંધાનો અધિકાર વીશમાં શતકને નવમે ઉદ્દેશે કહ્યો છે.

“નંદીસરદીધે સમોસરણં કરેહ, કરેહત્તા તર્હિ ચેહ-
પાઈ ધંવર, ધંવરત્તા રહમાગચ્છર, રહમાગચ્છરત્તા, રહ
ચેહમાઈ ધંવર ॥”

ભાવાર્થ-(જંધાચારણ વિધાચારણ મુનિઓ) શ્રી નંદી-
શ્વર દ્વીપમાં સમવસરણ કરે, કરીને ત્યાંનાં શાશ્વતાં
ચેત્યો (જિનમંદિરો) ને વાંદે, વાંદીને અહીં ભરતક્ષેત્રમાં
આવે અને આવીને અહીંનાં ચેત્યો (અશાશ્વતી પ્રતિ-
માઓ) ને વાંદે.

(૭)

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં અમરેન્દ્રને અધિકારે ત્રણ
શરણાં કહ્યાં છે. તે નીચે પ્રમાણે—

‘અરિહંતે ધા અરિહંતચેદ્યાણિ ધા ભાવીઅપ્પણો
મણગારસ્સ ।’

ભાવાર્થ-(૧) શ્રી અરિહંતદેવ, (૨) શ્રી અરિહંત-
દેવના ચેત્ય (પ્રતિમા) અને (૩) ભાવિત આત્મા સાધુ
—એ ત્રણ શરણાં બાણવાં.

(૮)

શ્રી આચારાંગના પ્રથમ ઉપાંગ શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં અંખડે શ્રાવકે તથા તેના સાતસો શિષ્યોએ અન્ય દેવ-ગુરુને વંદનનો નિષેધ કરી શ્રી જિનપ્રતિમા તથા શુદ્ધ ગુરુને નમસ્કાર કરવાનો નિયમ કર્યો છે. તે સૂત્રપાઠ નીચે પ્રમાણે છે:-

“ અંયદસ્સ ણં નો કપ્પહ અણ્ણ ઉત્થિયવાઅણ ઉત્થિય દેવયાણિયામણ ઉચ્ચિય પરિમ્મહિયાઈ અરિહંત ચેદયાઈ વા ધંવિતપ વા નમંસિત્તપ વા નમ્મત્થ અરિહંતે વા અરિહંતચેદયાણિ વા । ”

ભાવાર્થ—અંખડે સંન્યાસીને ન કહેવે. અન્ય તીર્થો પ્રત્યે અથવા અન્ય પ્રત્યે અથવા અન્ય તીર્થોના દેવ પ્રત્યે અથવા અન્ય તીર્થોએ ગ્રહણ કર્યા એવા અરિહંતના ચૈત્ય (પ્રતિમા) પ્રત્યે (શ્રી જિનપ્રતિમાને અન્ય દર્શનીએ પોતાના દેવ તરીકે માની હોય તે અત્રે સમજવી) વંદના, ક્તાવના નમસ્કાર કરવા ન કહેવે, પરંતુ અરિહંત અથવા અરિહંતની પ્રતિમાને નમસ્કાર કરવા કહેવે.

(૯)

છઠ્ઠા અંગ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં દ્વૌપદી શ્રાવિકાએ સત્તર લેદે દ્રવ્ય તથા લાવપૂલ્લમાં “ નમોત્યુગં અરિહંતાર્ણ ” કહ્યાનો પાઠ આ રીતે છે:-

“ તપણં સો દોવહ રાયવર કપ્પાં.જેણેય મજ્જનઘરે તેણેય હવાગચ્છહ મજ્જનઘરમણુપ્પવિસહ ન્દાયા કય-

ચલિકમ્મા, કય કોડયમંગલ પાયચ્છિત્તા, સુદ્ધ પાવેસાર્દ
 ઘત્યાદં પરિદિયાદં મજ્જણઘરાઓ પઢિણિસ્સમદ્ધ, જેણેવ
 જિણઘરે તેણેવ ઉવાગચ્છદ્ધ, ઉવાગચ્છદ્ધતા જિણઘરં અણુ-
 પ્પવિસંતિ, પવિસદ્ધતા જિણપઢિમાણં આલોપ પ્પણમં કરેતિ
 વેદતિ નમંસતિ લોમહત્થયં પરામુસતિ પયં જદ્ધા સુરિ-
 યામે જિણ પઢિમાઓ અચ્ચેદ્ધ તદ્ધેવ માણિયવ્વં જાવધુવં
 ઢદ્ધ વામં જાણુ યંચેદ્ધ અંચેદ્ધતા દ્ધાદ્ધિજાણું ધરણિ-
 ત્તલંસિ નિદ્ધદ્ધુ તિફલ્લુત્તો મુદ્ધાણં ધરણિત્તલંસિ નિધેસેદ્ધ
 નિવેસદ્ધતા ર્શસિ પચ્ચુત્તમદ્ધ કરિયલ જાવકદ્ધુ વધં વયાસિ-
 નમોત્થુણં અરિહંતાણં મગયંતાણં જાવસંપત્તાણં . ઘંદદ્ધ
 નમંસદ્ધ જિનઘરઓ પઢિણિક્સમદ્ધ ।”

ભાવાર્થ—ત્યાર પછી તે દ્રૌપદી નામની રાજ-
 કન્યા, જ્યાં રમાન—મજ્જન કરવાનું ઘર છે ત્યાં આવે.
 આવીને મજ્જન ઘરમાં પ્રવેશ કરે. પ્રવેશ કરીને પ્રથમ
 નાહી પછી બલી કર્મે અર્થાત્ ઘરઠડેરાસરની પૂજા કરીને
 કૌતુકમંગલ કર્યા છે મનની શુદ્ધિ માટે જોણીએ એવી
 રાજવરકન્યા દ્રૌપદી શુદ્ધ, દોષરહિત, પૂજન યોગ્ય,
 મોટા જિનમંદિરમાં જવા યોગ્ય, પ્રધાન વસ્ત્ર પહેરી
 મજ્જન ઘરમાંથી નીકળે. નિકળીને જ્યાં જિનમંદિર છે
 ત્યાં આવે. આવીને જિનઘરમાં પ્રવેશ કરે. કરીને મોર
 પીછી વડે પ્રમાર્જન કરે બાકી સર્વ વિધિ જેમ સૂર્યાભિ-
 રૂવે પ્રતિમા પૂજા તે પ્રમાણે સત્તર લેહે પૂજા કરે.
 ધૂપ ઉખેવે. ધૂપ કરીને ડાબો દીવલુ ઉઘો રાખે, જમણો
 જમીનપર સ્થાપન કરે, ત્રણ વાર મસ્તક પૃથ્વી પર
 નમાવે, પછી થોડી નીચે નમીને હાથ જોડી, દશ નખ
 લેગા કરી, મસ્તક પર અંજલી કરી એમ કહે—‘નમ-

સ્કાર થાઓ અરિહંત ભગવાન પ્રત્યે, ' યાવત્ સિદ્ધિ-
ગતિને પામ્યા છે ત્યાં સુધી. અર્થાત્-સપૂર્ણ શકસ્તવ
બોલે. વંદન-નમસ્કાર કર્યા પછી દહેરાસરમાંથી બહાર નીકળે.

(મળ્લન-ધરમાં દ્રૌપદીએ ધર-દહેરાસરની પૂજા કરી
છે. ત્યાર પછી હિમદા વસ્ત્રો પહેરી બહાર દહેરાસર ગઈ છે.
જેમ હાલમાં પણ ધણા આવડા કરે છે.)

(૧૦)

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં આનંદ આવકે જિન-
પ્રતિમા વાંધાનો પાઠ છે. તે નીચે પ્રમાણે-

" જો જલુ મે મંતે કપ્પદ અજ્જપ્પમિદ્ધણં અન્નઉચ્ચિયા
વા અન્નઉચ્ચિય દેવયાણિ વા અન્નઉચ્ચિય પરિગાદિયાદં
અરિહંતચેદ્દપાદં વા પંદિત્તપ વા નમંસિત્તપ । "

ભાવાર્થ-હે ભગવન્ ! મારે આજથી લઈને
અન્યતીર્થી (ચરકાદિ), અન્યતીર્થીના દેવ (હરિહરાદિ)
તથા અન્યતીર્થીએ ગ્રહણ કરેલાં અરિહંતનાં ચૈત્ય
(જિન-પ્રતિમા), તેમને વંદના-નમસ્કાર કરવા ન કદપે

અન્ય દેવ તથા ગુરુનો નિષેધ થતાં, જૈનધર્મના
દેવ-ગુરુ સ્વયમેવ વંદનીય કરે છે, છતાં કોઈ કુતર્ક કરે
તો તેને પૂછવાનું કે- ' આણુંદે અન્ય દેવને ચારે નિક્ષેપે
વંદણા ત્યાગી કે માત્ર ભાવનિક્ષેપે ? ' જો કહેશે કે-
' અન્યદેવના ચારે નિક્ષેપાનો નિષેધ કર્યો છે ' ત્યારે
તો સ્વતઃ સિદ્ધ થયું કે-અરિહંતદેવના ચારે નિક્ષેપા
તેને વંદનીય છે. જો અન્ય દેવના ભાવનિક્ષેપાને જ નિષેધ
ક્યાનું કહેશે, તો તે દેવના બાકીના ત્રણે નિક્ષેપા

અર્થાત્ અન્ય દેવની મૂર્તિ, નામ વિગેરે આણંદને વંદનીય રહેશે, જે કરવાથી મતધારી શ્રાવકને દ્વંષણ લાગે જ. તથા અન્ય દેવ હરિકૃષ્ણાદિ કોઈ આણંદના વખતમાં સાક્ષાત્ વિદ્યમાન હતા નહિ. તેમની મૂર્તિઓ હતા. તો બતાવો કે-તેણે કોનો નિવેધ કર્યો? જો કહેશે કે-‘અન્ય દેવની મૂર્તિનો’ તો પછી અસ્તિત્વની મૂર્તિ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ. જેમ કોઈએ રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કર્યો, તેથી તેને દિવસે ખાવાની છૂટ આપોઆપ રહે છે.

આ પાઠમાં “ચૈત્ય” શબ્દનો અર્થ “સાધુ” કરી, કેટલાક લોકો ઉત્સૂત્ર-ભાષણ કરે છે. તેમને પૂછવાનું કે-‘સાધુને ‘અન્યતીર્થી’ ગ્રહણ શી રીતે કરે? જો જૈન સાધુને અન્ય દર્શનીઓ ગ્રહણ કર્યો અર્થાત્ શુરૂં કરી માન્યો અને વેષ પણ ખઢલી નાખ્યો, તો પછી તે સાધુ અન્યદર્શની થઈ ગયો. પછી તે જૈન સાધુ કોઈ પ્રકારે ન ગણાય. જેમ શુકદેવ સંન્યાસીએ થાવચ્ચાપુત્ર પાસે દીક્ષા લીધી, તેથી તે જૈન સાધુ કહેવાયા, પણ જૈનપરિગ્રહિત સંન્યાસી ન કહેવાયા; તેમ સાધુ પણ અન્યતીર્થી-પરિગ્રહિત ન કહેવાય. માટે ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ સાધુ કરવો, એ સર્વથા વિરૂદ્ધ છે.

તર્ક-ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ પ્રતિમા કરે, તો તે પાઠમાં આણંદે કહ્યું છે કે-“અન્ય તીર્થાનિ, અન્ય દેવને તથા અન્ય તીર્થોએ ગ્રહણ કરેલ જિનપ્રતિમાને વાંકું નહિ, બોલાવું નહિ, દાન દઉં નહિ. ધર્માદિ પ્રતિમા સાથે બોલવાનું, દાન દેવાનું કેમ સંભવે?

જમાં આવવો મુશ્કેલ છે. સૂત્રની શૈલી એવી છે કે-
જે શબ્દનો જેની જેની સાથે સંલવે તેની તેની સાથે
જોડીને તેનો અર્થ કરવો, નહિ તો અનર્થ થઈ જાય
તેથી જોલવાનો તથા દાન દેવાનો નિષેધ અન્યદર્શની
શુદ્ધ આશ્રી જાણુવો અને વાંદવાનો નિષેધ પ્રતિમા આશ્રયી
સમજવો અગર ત્રણે પાઠની અપેક્ષા સાથે લેશો, તો
તમારા કરેલા અર્થ પ્રમાણે આણુંદનું કહેવું મળશે
નહિ : કારણ કે-અન્ય દેવ હરિહરાદિ કોઈ સાક્ષાત્
વિદ્યમાન તે વખતે નહોતા તેમની મૂર્તિઓ હતી.
તેમની સાથે જોલવાનો તથા દાન દેવાનો અર્થ તમારા
હિસાબે શી રીતે બેસશે ?

(૧૧)

સિદ્ધાર્થ રાજાએ દ્રવ્ય પૂજા કર્યાનું કથન શ્રી કલ્પ-
સૂત્રમાં છે, તે આ પ્રમાણે-

“ તપનં સે સિદ્ધત્યે રાયા સદ્વિપ્સ્ય સાદ્વિસ્તિપ્સ્ય સ્વ-
સાદ્વિસ્તિપ્સ્ય લંમે પઙ્કિચ્છમાણેય પવં વિહરદ્ । ”

ભાવાર્થ-હવે તે સિદ્ધાર્થ રાજા જેમાં સો સોનેયા
લાગે, હજાર સોનેયા લાગે, લાખ સોનેયા લાગે એવા
લંભયજ્ઞ કરતા અને કરાવતા થકા વિચરે.

શંકા-સિદ્ધાર્થ રાજાએ યજ્ઞ કર્યો. પૂજા ક્યા કરી હતી ?

સમાધાન-સિદ્ધાર્થ રાજા શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વા-
મિના ખાર વ્રતધારી શ્રાવક હતા, એમ શ્રી આચારાંગ
સૂત્રમાં કહ્યું છે. તો વિચાર કરો કે-ઘોડા, બકરા, આદિ
પશુવધનો યજ્ઞ તેઓ કદી કરે-કરાવે ? લંભ એટલે યજ્ઞ.

વ્યાકરણના આધારે યજ્ઞ શબ્દ દેવં પૂજયામીતિ ઘચનાત્, દેવપૂજવાથી છે. શ્રાવક તો જિનયજ્ઞ-પૂજા કરે. પરમ સમ્યક્ત્વધારી શ્રાવક સિદ્ધાર્થ રાજા, શ્રી જિન-મંદિરમાં દ્રવ્ય પૂજા કરાવતાં થકાં બારમે દેવલોકે (કેાઇ મતે ચોથે દેવલોકે) ગયાનું સૂત્રમાં કહ્યું છે, તો હિંસક યજ્ઞ કરનાર હોત તો નિશ્ચે કરીને નરકમાં જવા ભોળાએ, પરંતુ સિદ્ધાર્થ રાજા તો મોક્ષગામી હવ હોવાનું શ્રી વીરપરમાત્માએ કરમાવ્યું છે. ચોવીસ તીર્થકરનાં માતા-પિતા, નિશ્ચે મોક્ષગામી હવો જ હોય છે.

(૧૨)

શ્રી વ્યવહારસૂત્રમાં કહ્યું છે કે-સાધુ શ્રી જિન-પ્રતિમાની સન્મુખ આલોચણ લે.

(૧૩)

શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં ચોથે અધ્યયને શ્રી જિનમંદિર કરાવનારને બારમે દેવલોક, અર્થાત્-દાન, શીલ, તપ ને જાવના આરાધનથી જે ફળ મળે, તે ફળ પ્રાપ્ત થાય-એમ કરમાવ્યું છે.

“કાઙ્કપિ જિણાયયળેહિં, મંઙ્કિય સઘ્વ મેયળી ઘટ્ટં ।

દાળાહ ચઙ્કળેણ સદ્દહો, ગચ્છેજ્જ અચ્ચુયં જાવ ન પરં ॥૧ ॥”

જાવાર્થ-શ્રી જિનમંદિરોથી પૃથ્વીતળને મંડિત કરીને અને દાનાદિ ચારે (દાન, શીલ, તપ અને જાવ) કરીને શ્રાવક અચ્યુત-બારમા દેવલોક સુધી જાય. તે ઉપર નહિ.

(૧૪)

વળી તેજ સૂત્રમા અષ્ટ પ્રકારી પૂજા વિગેરેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે તેના ખપી પુરુષોએ ત્યાથી જોઈ લેવું.

(૧૫)

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમા ભરત ચક્રવર્તિએ શ્રી જિનપ્રાસાદ કરાવ્યાનો અધિકાર છે

“ ધુમસયમાડગ્માણં, ચઙ્ચિસં ચેવજિણધરે કસિ ।

સઘ્વે જિણાણ પહિમા, ઘણેણ પમાણેહિં નિયપહિં ॥૧૧॥ ”

અર્થ—એકસો ભાઈના સો સ્થલ તથા ચોવીસ તીર્થંકર મહારાજના જિનમંદિર, તેમા તમામ તીર્થંકરોની પ્રતિમા, તેમના વર્ણ તથા શરીરના પ્રમાણુવાળી ભરત-રાજાએ શ્રી અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર આપન કરી

(૧૬)

શ્રી આવશ્યક સૂત્રમા કહ્યું છે કે—

“ મંતેઝરે ચેદ્યહરકારિયં, પમાવતિ ણ્હાતાતિ ।

સંજ્ઞં અચ્ચેદ્ અન્નયા, દેવો ણ્ચ્ચદ્ રાયા ઘીણં ઘાયેદ્ ॥૧૨॥ ”

ભાવાર્થ—પ્રસાવતી રાણીએ અત પુરમા ચૈત્યધર (જિનભુવન) બનાવ્યું તે દહેગમરમા, ગણી ન્નાન કરીને પ્રાત કાલ, મધ્યાહ્નકાલ અને સાયકાલ એમ ત્રિકાલ પૂજન કરે છે કેાઈ એક સમયે રાણી નૃત્ય કરે છે ને રાજા પોતે વીણા વગાડે છે

(૧૭)

શ્રી “ શાલીભદ્ર ચરિત્ર ” કે જોને પ્રાય તમામ તેમાં કહ્યું છે કે—

“શાહીભદ્રના ઘરમાં તેમના પિતાએ જિનમંદિર તથા સ્નોની પ્રતિમા કરાવી હતી. તે મંદિર અનેક દ્વારો સહિત દેવવિમાન જેવું બનાવવામાં આવ્યું હતું.”

(૧૮-૧૯-૨૦)

શ્રી ભગવતી, શ્રી રાયપસેણી અને શ્રી જ્ઞાતા-સૂત્રાદિ અનેક સૂત્રોમાં શ્રાવકોના વર્ણનમાં “ન્હાયા કય-ચલિકમ્મા ।” અર્થાત્-“સ્નાન કરી દેવપૂજા કરે. ” એવા ઉલ્લેખો છે. શ્રી ભગવતીજીમાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકને અધિકારે કહ્યું છે કે-“શ્રાવકે યક્ષ, નાગ, વિગેરે અન્ય દેવને પૂજે નહિ ” તથા શ્રી સૂયગકાંગ સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-‘નાગમૂતયક્ષાદિ ।’ તેર જાતના અન્ય દેવની પ્રતિમાને પૂજવાથી મિથ્યાત્વીપણું પ્રાપ્ત થાય અને બોધિણીજનો નાશ થાય. એથી સિદ્ધ થયું કે-‘શ્રી અરિહંતદેવની પ્રતિમા પૂજવાથી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય અને બોધિણીજની રક્ષા થાય’ એ કારણે “કયચલિકમ્મા ।” પાઠથી શ્રાવકોએ શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરી, એમ અર્થ થયો.

ઠેટલાક “ન્હાયા કયચલિકમ્મા ”નો “સ્નાન કરીને પછી પાણીના કોગળા કર્યા ” એવો તદ્દન શાસ્ત્રથી વિપરીત અર્થ કરે છે, તે અસત્ય છે. સ્નાન કરતી વખત શું કોગળા નહિ કર્યા હોય કે ન્હાયા પછી પાછા કોગળા કર્યા ? તથા સૂત્રમાં એવી નજીવી વાતોનું ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન હોય, એ શું સંભવિત છે ?

તથા શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં લખ્યું છે કે-સૂર્યાશ-

દેવે પૂજનો વધેલો સામાન જાલીપીઠ પર મૂક્યો હવે આ જાલીપીઠનો અર્થ તેઓ શો કરશે ?

ભાવનિશ્ચયે શ્રી તીર્થંકર ખૂદને વદન-પૂજનનું જે કૃણ છે તેમજ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાને સહિત ચારિત્ર પાળવાનું જે કૃણ સૂત્રમા છે, તેજ કૃણ શ્રી જિનપ્રતિમાના વદન-પૂજનથી કહ્યું છે યાવત-મોક્ષ પર્યંતનું કરમાવ્યું ॥

(૨૧)

શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધના દશમા અધ્યયને કહ્યું છે કે-
શ્રી મહાવીરસ્વામી રાજગૃહી નગરીમા સમોસર્વા
ત્યારે શ્રેષ્ઠિકરાણા વાંદવા જવાની સર્વે તૈયારીઓ કરી
ચેદ્વાણા રાણી પાસે આવી, જે કહેવા લાગ્યા, તે પાઠ
નીચે પ્રમાણે છે

“ ચિલ્લણાદેવી પર્યં વ્યાસી તં મહાફલં દેવાણુપિયે
સમણં મગવં મહાવીરં વંદામો નમંસામો સપ્કારકર્મ્મે
સમ્માણેમો કલ્હાણમંગલં વૈયયંચેદયં પજ્જુવાસેમો તેણં દ્વ
ભવેયં પરમવેયં હિયાપ સુદ્ધાયે સ્વેમાપ નિસ્સેયસ્તાપ
જાવ અણુગામિયત્તાપ મત્તિસ્સઈ ॥ ”

ભાવાર્થ-નિશ્ચે કરી, હે ચિદ્વાણાદેવી ! તેનું
મહાફલ છે કેનું ? તે કહે છે-હે દેવાનુપ્રિય ! શ્રમણ
ભગવત શ્રી મહાવીરસ્વામિને વદણા કરવાનું, નમસ્કાર
કરવાનું, સત્કાર કરવાનું, સન્માન કરવાનું કલ્યાણકારી,
મંગલકારી દેવ સંબંધી ચૈત્ય (જિનપ્રતિમા) ની પેઠે
પર્યુપાસના કરવાથી, આ ભવ તથા પરભવમાં હિતને

વાસ્તે, સુખને વાસ્તે, ક્ષેમને વાસ્તે, નિઃશ્રેયસ્ને જો મોક્ષ-
તેને વાસ્તે થાય છે તથા જવોલવમાં સાથે આવનાર થાય છે.

(૨૨)

તેવો જ પાઠ શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં સંધ્યાનગરીના
કોણીકે રાત્રને અધિકારે છે. સાક્ષાત્ જગવાનને વાંકવા
જવાને વખતે આવા પાઠ ઘણે ઠેકાણે આવે છે.

(૨૩)

શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સૂર્યાભિદેવના અધિકારે
હજું છે, તે આ પ્રમાણે પાઠ છે—

“ તપ્તં તસ્ત સૂરિયામસ્ત દેવસ્ત પંચવિદાપ પઙ્ક્ત-
શીપ પઙ્ક્તિ માયંગયસ્ત સમાણસ્ત રમેયારુવે અગ્નતિયપ
ચિંતિપ પતિયપ મળોગપ સંકળ્પે સમુપ્પજિતથા કિં મે
પુવિય કરણિજ્ઞં કિં પચ્છા કરણિજ્ઞં કિં મે પુવિયસેયં
કિં મે પચ્છાસેયં કિં મે પુવિય પચ્છામિ દિયાપ સુદાપ
સેમાપ નિસ્સેસાપ અણુગામિત્તાપ મચિસ્સર તપ્તં તસ્ત-
સૂરિયામસ્ત દેવસ્ત સામાણિય પરિસોયળ્ળગા દેવા સૂરિ-
યામસ્ત દેવસ્ત રમેયારુવ મઙ્ક્તિયં જાય સમુપ્પન્નં
સમભિજાણિતા જેનેય સૂરિયામદેવે તેનેય ઉવાગચ્છર
ઉવાગચ્છિત્તા સૂરિયામં દેવં કરયલપરિગાદિયં સિરસા-
વત્તં મત્યપ અંજલિ કટ્ટુ જપ્તં વિજપ્તં ચદ્ધાર્વેતિ ચદ્ધારે
ત્તા પવં વયાસિ પવં ચલુ દેવાણુપિયાણં સુરિયામે વિમાણે
સિદ્ધાયપ્તં અઢસયં જિણપહિમાણં જિણુસ્સેહપ્પમાણ-
મેત્તાણં અઢસયં સંશિખિત્તે ચિદ્ધંતિ સમાપ્તં સુદમાપ્તં
મળ્ણેવપ ચેહપ સંમેવહરમપ સુગોલવટ્ટસમુગ્ગપ સુવદુઓ
સંણિપિત્તાઓ ચિદ્ધંતિ નાડણં દેવાણુ-

પિપ્પાણં અન્નેસિંચ વહુણં વેમાણિયાણં દેવાણય દેવીણય
અચ્ચણિજ્ઞાઓ જાવ ચંદણિજ્ઞાઓ નમંસણિજ્ઞાઓ પૂયણિ-
જ્ઞાઓ સમાણણિજ્ઞાઓ ફલ્લાણં મંગલં દેવયં ચેદ્દયં પઙ્ગુ-
ચાસણિજ્ઞાઓ તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પુવ્વિં ફરણિજ્ઞં
તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પચ્છા કરણિજ્ઞં તં પયણં દેવાણુ-
પ્પિપ્પાણં પુવ્વિસેયં તં પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પચ્છાસયં તં
પયણં દેવાણુપ્પિપ્પાણં પુવ્વિં પચ્છાવિહિયાપ સુદ્ધાપ લેમાપ
ણિસ્સેસાપ અણુગામિયત્તાપ મવિસ્મંતિ. । ”

ભાવાર્થ—ત્યારે તે સૂર્યાભિ દેવ પાત્ર પ્રકારની
પર્યાપ્તિએ પર્યાપ્તિભાવ પામ્યા તે સૂર્યાભિ દેવના મનને
વિષે આવા પ્રકારનો વિચાર થયો કે—“ મારે પહેલાં શું
કરવું જોઈએ તથા પછી શું કરવું જોઈએ ? વળી મારે
પ્રથમ કયાણુકારી શું છે ? ને પછી કયાણુકારી શું છે ?
પ્રથમ તથા પાછળથી શ્રેય કારી શું છે ? વળી આત્માને
હિત લણી, સુખ લણી, ક્ષેમ લણી, મોક્ષ લણી એટલે
સર્વથા હુઃખથી મુક્ત થવા લણી અને પરપરાએ શુભાનુ-
બધી શું છે ? તે વારે સૂર્યાભિ દેવની મામાનિક સભાના
અન્ય દેવતાઓ સૂર્યાભિ દેવતાના ઉપર મુજબના વિચા-
રોને જાણી, જ્યાં સૂર્યાભિદેવતા છે ત્યાં આવે આવીને
સૂર્યાભિ દેવ પ્રત્યે કરસપુટ એકઠા કરી, મસ્તકમાં આવર્ત
કરી અજલિ જોડીને, સ્વપક્ષનો જય તે જય તથા
પરપક્ષનો જય તે વિજય—એવા જય અને વિજય વડે
વધાવે વધાવીને તેને એમ કહે કે—‘ હે દેવાનુપ્રિય !
આપના સૂર્યાભિ વિમ્બાનને વિષે સિદ્ધાયતન (જિન-
મંદિર) છે

પ્રતિમા છે. તે જિનરાજની અવગાહના પ્રમાણે ઉત્થાઈમાં છે. તથા સુધર્માં સલાને વિષે માણુવક નામે ચૈત્ય-સ્તંભ છે. તે સ્તંભને વિષે વચ્ચમય ગોળવટ દાલડાઓ છે. તેમાં ઘણા જિનેશ્વર ભગવાનનાં દાદા વિગેરે અસ્થિઓ રૂડી રીતે સ્થાપન કર્યા છે. તે જિનપ્રતિમાઓ તથા દાદાઓ, હે દેવાનુપ્રિય ! આપને તથા બીજા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ વૈમાનિક દેવ-દેવીઓને અર્ચન કરવા યોગ્ય, વંદન કરવા યોગ્ય, નમસ્કાર કરવા યોગ્ય, પૂજન કરવા યોગ્ય અને સન્માન કરવા યોગ્ય છે. વળી કસ્યાણકારી-મંગળકારી છે, માટે આપને પ્રથમ કરવા યોગ્ય એહીજ છે તથા પછી કરવા યોગ્ય પણ એહીજ છે ને વળી એ જ પહેલાં યેય છે ને પાછળ શ્રેય છે. આપને પહેલાં અને પછી પણ હિત લણી, સુખ લણી, દોમ લણી, મોક્ષ લણી અને પરંપરાએ શુભાનુબંધી થશે.

(૨૪)

તથા તે જ શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સમ્યગ્દષ્ટિ સૂર્યાલ દેવતાએ શ્રી જિનપ્રતિમાને નમસ્કાર કરી, ક્ષણ પ્રમુખ ચઢાવી, અષ્ટ માંગસિક આલેખી, અનેક પ્રકારના ધૂપાદિકે કરી સ્તુતિમાં શકેસ્તવ " નમોત્યુગં અરિહંતાણં । " કહી સત્તર પ્રકારે પૂજા કરી છે; જેનું વર્ણન વિસ્તારથી હોવાને લીધે અત્રે આપેલ નથી. તેમાં શ્રી મહાવીર ભગવાને તે પૂજનું જે ક્ષણ જતાંયું છે, તે આ પ્રમાણે છે—

" દિયાપ સુદાપ શોમાપ નિસ્સેયસ્તાપ અણુગામિ-
સ્તાપ મવિસ્સદ્ । "

અર્થ-શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજ્યાનું ફળ પૂજકને હિતને વાસ્તે, સુખને વાસ્તે, મોક્ષને વાસ્તે તથા જન્માંતરમાં પણ સાથે આવનારું છે

(૨૫)

શ્રી જીવાભિગમ સૂત્રમાં વિજયપોહીએ તથા બીજા અનેક સમ્યક્ષ્ટિ દેવોએ સત્તર લેહે પૂજા કરી છે તેનું ફળ ચાવત મોક્ષ સુધીનું કહ્યું છે.

(૨૬)

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં તીર્થંકરગોત્ર જાંધવાનાં વીસ સ્થાનકો કહ્યાં છે તેમાં “સિદ્ધપદ આરાધયું” એમ ફરમાવ્યું છે. તે અરૂપી સિદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન-આરાધન તેમની મૂર્તિ સિવાય બીજી શકે જ નહિ

(૨૭)

શ્રી વ્યવહાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“સિદ્ધવેયાવચ્ચેણં મહાનિજ્જરા મહાપજ્જવસાણં વેવત્તિ ।”

અર્થાત્-સિદ્ધ ભગવાનની વેયાવચ્ચ કરવાથી મહા-નિર્જરા થાય અને મોક્ષ મળે

તર્ક-સિદ્ધ ભગવાનની વેયાવચ્ચ તો નામસ્મરણથી થઈ શકે, તો પછી મૂર્તિથી શું પ્રયોજન ?

ઉત્તર-નામસ્મરણ કરવું તેને તો ગુણગ્રામ, કીર્તન, ભજન, સ્વાધ્યાય વિગેરે કહે છે, પણ વેયાવચ્ચ નહિ જો વેયાવચ્ચનો અર્થ એવો કરશો, તો શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં, પૂજની, રાગીની અને કુલગણાદિની

દશ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ સાધુએ કરવી કહી છે, તો શું નામ યાદ કરવાથી જ વૈયાવચ્ચ થઈ જશે? કે આહાર-પાણી, ઔષધિ, અંગમર્દન, શય્યા, સંધારા વિગેરે કરવાથી થશે? નામાદિ યાદ કરવાથી વૈયાવચ્ચ નહિ ગણાય, પણ પૂર્વોક્ત પ્રકારે સેવા-ચાકરી કરવાથી જ ગણાશે. સિદ્ધ લગવાનની વૈયાવચ્ચ તો તેમનું મંદિર બંધાવી, તેમાં તેમની મૂર્તિ સ્થાપન કરી, વસ્ત્રાભૂષણ, ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપે કરી અષ્ટ પ્રકારી, સત્તર પ્રકારી આદિ પૂજા કરવી, તેને જ કહી શકાય.

(૨૮)

શ્રી પ્રદ્યોત્થાકરણમાં ફરમાન છે કે-નિર્જરાના અર્થી સાધુ "ચેદ્યદે" અર્થાત્ જિનપ્રતિમાની હીલના, તેના અવર્ણવાદ તથા તેની બીજી પણ આશાતનાઓનું ઉપદેશ દ્વારા નિવારણ કરે.

(૨૯)

શ્રી આવશ્યક મૂલ સૂત્રપાઠમાં—

“અરિહંત ચેદ્યાણં કરેમિ કાઢસ્સગં ।”

—એમ કહી, સાધુ અને શ્રાવક, સર્વલોકમાં રહેલી શ્રી અરિહંતની પ્રતિમાનો કાઉસ્સગ્ગ, બોધિબીજના લાલ વાસ્તે કરે એમ ફરમાવ્યું છે.

(૩૦)

“ચદ્યુદ મંગલં ।”

સ્થાપનાની સ્તુતિ કરવાથી જીવ મુલભબોધિ થાય છે, એમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં લખ્યું છે.

(૩૧-૩૨)

શ્રી અનુયોગદ્વાર તથા શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચારે નિરોપા તથા ચાર પ્રકારનાં તથા દસ પ્રકારનાં સત્યોનું વર્ણન કરેલું છે. તેમાં સ્થાપના નિરોપ તથા સ્થાપના સત્ય પણ આવી જાય છે. તેનાથી પણ સ્થાપના એટલે મૂર્તિ માનવી સિદ્ધ થઈ જાય છે.

(પાઠ માટે જુઓ પૃ ૮૫)

કદાચકરહિત બુદ્ધિમાન પુરુષોને માત્ર ઇસારો જ બસ છે. સૂત્રના સેકડો પાઠોમાંથી માત્ર આટલા જ પાઠો આપવા ઉચિત સમજાએ છીએ બીજાં પણ કેટલાંક પ્રમાણે પ્રસંગોપાત કહેવાશે. તે ઉપરથી વિદ્વાન વાંચક-વર્ગ યથાર્થ નિર્ણય કરી શકશે. અગર જૈનોમાં મૂર્તિપૂજા પરંપરાથી ન હોત, તો મૂળ સૂત્રોમાં ક્યાંથી આવી ? હુનિઆમાં હરેક નામવાળી વસ્તુ પોતપોતાના અમૂક શુભે કરીને સંયુક્ત હોય છે, તેમ "મૂર્તિ" નામ ધરાવનારી વસ્તુ પણ કોઈ રીતે નિર્ણયક નથી 'મૂર્તિ' શબ્દ પણ તેમાં રહેલ વસ્તુનો યથાર્થ બોધ કરાવે છે. તે વસ્તુ સ્થાપના સિવાય બીજી કોઈ પણ સિદ્ધ થતી નથી.

૪૫ પ્રશ્ન૦ દ્રોપદીએ પૂર્વ જન્મમાં જોતાં કર્મો કર્યા હતાં, તો તેની કરેલ પૂજા કેમ માન્ય કરાય ?

ઉત્તર૦ આગલા જન્મમાં કરેલ કુકર્મોની અપેક્ષા વર્તમાન જન્મમાં ગણુશે, તો શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ અનેક જવોમાં મિથ્યાત્વનો ઉપદેશ કરી, હિંસક યજ્ઞો કરાવ્યા તથા તે પ્રમાણે અનેક તીર્થંકર કેવલીએ

પૂર્વભવમાં જોતાં કામો કર્યા જ હશે, તો તમારા હિંચાળે તો કોઈ માનવા-પૂજવા લાયક નહિ રહે; તથા તમારા વર્તમાન ગુરુઓ પણ વંદન કરવા યોગ્ય નહિ રહે, કારણ કે-તેઓએ પણ પૂર્વ જન્મમાં ઘણાં અયોગ્ય કાર્યો કર્યા હશે, તેથી તેના ફલ રૂપે આ સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરવા ઉપરાંત અનેક પ્રકારની કાયકલેશાદિ મહાન વ્યથાઓ સહન કરવી પડે છે. જો ગુણ કામો કર્યા હોત, તો ભવભ્રમણ મળી જઈ મુક્તિ જરૂર પામત. પૂર્વ જન્મનો વિચાર તો જાણુ પર રહ્યો, પણ આ જન્મમાં પણ ગૃહસ્થપણામાં આજીવિકા આદિ માટે કેઈ પાપો કર્યા હશે, માટે સૌ પહેલાં તમારા ગુરુઓ જ અવેદનીય કરશે. પરંતુ કર્મના પ્રભાવથી જીવને અનેક વિટંબનાઓ ભોગવવી પડે છે, તેથી ભવચક્રમાં પૂર્વે કરેલ અનુચિત કામથી આ ભવના મહિમામાં લેશમાત્ર શતિ પહોંચતી નથી.

૪૬ પ્રશ્ન૦ પાંચ પતિ કરનારી દ્રૌપદી શ્રાવિકા કેમ ગણાય ?

ઉત્તર૦ તીર્થંકર, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી, અન્ય રાજા-મહારાજાઓ-અને શેઠ શાહુકારોને હજારો રાણીઓ અને સ્ત્રીઓ હોવા છતાં, શાસ્ત્રકારોએ તેમને સ્વદારાસંતોષી, પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવકો ગણેલા છે તથા ઘણા તો તે જ ભવે મોક્ષે ગયા છે. તે ન્યાયે દ્રૌપદીએ પૂર્વકૃત નિયાણાના પ્રભાવથી, પંચની સાક્ષીએ, ઇચ્છારહિતપણે પાંચ પુરુષો સાથે વિવાહ કર્યો, તેથી તેના શીયલમતને કોઈ નુકશાન પહોંચી શકતું નથી : કારણ કે-શાસ્ત્રકારોએ તેણીને મહાસતી કહી છે. દ્રૌપદીનો લાજલો નિયાણાના પ્રતાપે એક અપવાદ રૂપ હોઈ, અન્ય સ્ત્રીઓ

તેનું અનુકરણ કરી શકે નહિ

૪૭ પ્રશ્ન૦ વિવાહ પ્રસંગે દ્રૌપદીએ યોગ્ય વર મળવા સારૂ કામદેવની પૂજા કરી છે, જિનપ્રતિમાની નહિ—એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર૦ એવી વાત કહેનાગ તદ્દન મૃધાવાદી છે વિચારવાનું એ છે કે—મહાન ઋદ્ધિમાન, નિર્મળ સમ્યક્ત્વનો ધણી અને એકાવતારી એવો જે સૂર્યાભ દેવ, તેણે ઠરેલી શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજના વિધિની ભલામણ દ્રૌપદીની પૂજના અધિકારમાં કરવામાં આવી છે તો જેમ સૂર્યાભ દેવ સમ્યગ્દષ્ટી, તેમ દ્રૌપદી પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જ સિદ્ધ થાય છે તથા સૂર્યાભ દેવે જેમ શ્રી જિનમૂર્તિની સત્તર ભેદે પૂજા કરી, તે પ્રમાણે દ્રૌપદીએ પણ શ્રી જિનપ્રતિમાની જ સત્તર ભેદે પૂજા કરી એમ જાણવું કારણ કે—સમ્યગ્દષ્ટિ તથા મિથ્યાહિના સ્વદેવ—પૂજનના વિધિ તથા ભાવનામાં ઘણું તફાવત છે, તેથી ભલામણવાળી બને વ્યક્તિઓ એક જ ધર્મને પાલનારી હોય તો જ ભલામણ થઈ શકે અન્યથા, એક બીજાની ભલામણ ઘટે જ નહિ દ્રૌપદીએ કામદેવાદિ જેવા કોઈ મિથ્યાત્વી દેવની પૂજા કરી હોત, તો ભલામણ તેવા મિથ્યાત્વી પુરૂષની પૂજાની આપવી જોઈતી હતી, પરંતુ અહીં તો સૂર્યાભ જેવા દૃઢ સમક્ષિતધારી દેવની ભલામણ કરી છે, તો પછી દ્રૌપદીને પણ સમ્યક્ત્વધારી શ્રાવિકા કહેવામાં શો વાધો છે ?

તથા યોગ્ય વરની પ્રાપ્તિ સારૂ પૂજન કર્યું હોય, તો તે પ્રમાણે કરવી જોઈએ કે—“ હે કામદેવ ! ”

મને તમારી સેવાથી ખૂબસૂરત અને શુભી વર મળશે તો અમૂક કિંમતની મીઠાઈ આદિનો લોગ ચઢાવીશ ” આમ તો તેણીએ કહ્યું નથી, પણ તેણીએ તો “નમોત્યુજં અરિહંતાણં મગચંતાણં ।” અર્થાત્ “ નમસ્કાર થાઓ શ્રી અરિહંત ભગવંતોને = એમ શ્રી અરિહંત ભગવાનનું નામ લઇને સ્તુતિ કરી છે, છતાં કામદેવનું ખોટું નામ દેવું એ શું બ્યાજખી છે ? વળી “ નમોત્યુજં ” માં તેણીએ શી માગણી કરી છે ?-“તિજ્ઞાણં તારયાણં ધુજ્ઞાણં ષોદયાણં, મુક્ત્તાણં મોયગાણં, સવ્યન્નૂણં સવ્યશ્રિસીણં ।” અર્થાત્-હે ભગવન્ ! તમે તર્યા છો ને મને તારો, તમે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છો ને મને પમાડો, તમે કર્મથી છૂટેલા છો ને મને છોડાવો-વિગેરે પ્રાર્થનાથી તો તેણીએ મોક્ષકૃપાની જ યાચના કરી છે. તે શું અરિહંત સિવાય ખીજે કોઈ મિથ્યાત્વી દેવ આપવા સમર્થ છે ? તથા એવા અનુપમ શુભે કરી ખીજે કોઈ દેવ યુક્ત છે, કે જેની એ સુજળ સ્તુતિ કરી શકાય ? છેવટે તેણીએ કહ્યું છે કે-‘ સિદ્ધિર્ગર્જનામધેયં ઠાણં સંપત્તાણં । ’ સિદ્ધિગતિ છે નામ જેનું, એવા સ્થાનકને આપ પામ્યા છો. તો વિચારી જુઓ કે-શ્રી અરિહંતદેવ સિવાય ખીજા કયા દેવ સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પામી શક્યા છે ? લાયક પતિ માગવા સંજોગી પ્રાર્થનાનું સૂત્રમાં નામ-નિશાન પણ નથી, છતાં પરમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવિકાના ઉપર ખોટું કલંક ચઢાવવું, એના જેવું ભયાનક પાપ ખીજું કયું છે ?

૪૮ પ્રશ્ન૦ “ નમોત્યુજં ” નો પાઠ ખીજા દેવ પાસે ન

કહેવાય, તો પછી અંખડ અમણોપાસકના સાતસો શિષ્યોએ પોતાના ગુરુને તે પાઠ કેમ કહ્યો ?

ઉત્તર ૨૦ “ નમોત્યુજં । ” માં વર્ણવેલા ગુણો અરિહંત સિવાય અન્ય દેવમાં હોઈ શકે જ નહિ, તેથી શાસ્ત્રમાં ક્યાંય પણ બીજા દેવ પામે કહ્યાનો ઉલ્લેખ છે જ નહિ. અંખડ સંન્યાસી શ્રાવકના સાતસો શિષ્યોએ કેવી રીતે કર્યું હતું, તેનો પાઠ શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં નીચે મુજબ છે—

“ નમોત્યુજં અરિહંતાણં મગયંતાણં જાયસંપત્તાણં, નમોત્યુજં સમણસ્સમગયઓ મહાવીરસ્સ જાવ સંપાવિડકામસ્સ, નમોત્યુજં અંયહસ્સ પરિવાયગસ્સ અમ્હ ધમ્માયરિયસ્સ ધમ્મોવપ્સગસ્સ । ”

અર્થ—(તે સાતસો શિષ્ય જે હાથ બેડીને એમ કહે છે કે—) નમસ્કાર થાઓ—શ્રી અરિહંત ભગવંતોને, યાવત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા છે તેમને. નમસ્કાર થાઓ, અમણુભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને યાવત્ મુક્તિ પામવાના કામીને ! નમસ્કાર થાઓ, અંખડ પરિવ્રાજકને, અમારા ધર્માચાર્યોને અને ધર્મોપદેશકને !—

વાંચકવર્ગ સમજી શકશે કે—ઉપરના પ્રથમ જે નમસ્કારમાં તો “ નમોત્યુજં । ” નો પાઠ મોક્ષગતિ સુધી કહ્યો અને પાછલા નમસ્કારમાં તો પોતાના ગુરુને વંદન કર્યું છે. તેને કઈ અરિહંતભગવાન કહેલ નથી. તેમ તે ઠેકાણે અરિહંતના ગુણોના વર્ણનવાળું શકસ્તવ (નમોત્યુજં) કહ્યું નથી માત્ર “ નમોત્યુજં ” (નમસ્કાર થાઓ) તે એક પદના કહેવાથી, શું પુરો શકસ્તવનો પાઠ આવી

ગયો ? નહિ જ. છતાં એમ કહેનાર તો મૃપાવાદ નામનું
ઘોર પાતિક જ આચરે છે.

૪૯ પ્રશ્ન૦ દ્રૌપદીએ તો માત્ર એક જ વાર પૂજા કરી
જણાવ્યું છે. તે વળી ત્રિધ્યાદષ્ટિપણામાં, કેમ કે-નિપાણું પૂરું
થયા વિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કેમ થાય ?

ઉત્તર૦ જે સૂત્રમાં દ્રૌપદીના નિત્યકર્મની નાંધ
આવી હોય, તે જ સૂત્રમાં તેણે નિત્યપ્રતિ પૂજન કર્યાના
લેખ હોઈ શકે. સર્વત્ર ક્યાંથી હોઈ શકે ? શું વારંવાર
એકની એક જ વાત શાસ્ત્રકાર સર્વત્ર લખ્યા કરતા હશે ?
વિવાહની ધમાલ અને ધામધૂમમાં સંકટો રાજપુત્રો પોતાના
આંગણે આવેલ હોવા છતાં, પોતાનું નિત્યકર્મ જે પૂજા-
તેને જે ભૂલી નથી અને જેણીએ અત્યંત વિનય પૂર્વક, શુભ-
લાવયુક્ત બનીને શકસ્તવથી પ્રભુની ભક્તિ કરી છે, તે
અન્ય શાંતિના સમયે જિનપૂજન ન કરતી હોય, એ શું
શક્ય છે ? સૂત્રપાઠથી જ પ્રગટ જણાય છે કે-તેણી
રાજ પૂજન કરનારી છે. એ બનવાભોગ છે કે-પદ્મોત્તર
રાત્રીને ત્યાં પરાધીનપણે સંકટમાં રહેલ હોવાથી, હેરાસર
તથા સામગ્રીના અભાવે કદાચ પૂજન ન બની શકી હોય,
તો પણ ત્યાં રહ્યાં છતાં તેવા સંકટના સમયે છઠ્ઠું, અઠ્ઠમ
આદિ તપસ્યા કરવી સ્વાધીન હોવાથી, તેણીએ કરી છે.

વળી પૂજન કરવાનું તો એક વખત પણ કહ્યું છે,
કિંતુ લોજનપાન, સુવું, બેસવું એ વગેરેનું તો એક વાર
પણ કહ્યું નથી, તેથી શું તે કૃત્યો નહિ કર્યા હોય ?
તુંગીયા નગરીના આવકોએ સાધુને વંદન કરવાનું એક
વાર જ કહ્યું છે, તો શું બીજી વાર વંદણ નહિ કરી હોય ?

દ્રૌપદીને પૂજા કરતી વખત સમ્યક્ત્વ હતું—એમ આગળના પ્રશ્નોત્તરમા સાબીત કરી ગયા છીએ ‘નિયાણું પુરૂ થયા પહેલા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય’—એ કહેવું સર્વથા પ્રમાણુરહિત છે શ્રી દશાશ્રુત સ્કંધમા નવ પ્રકારના નિયાણા કહ્યા છે તેમા સાત નિયાણા તો કામ લોગના છે તે અગર તીવ્રરમથી બાધ્યા હોય, તો સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન હોય અને બે મઢ રસથી બાધ્યા હોય તો સુખેથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય જેમ કૃષ્ણનું વાસુદેવ પદવીનું નિયાણું મઢ રસવાળું હોવાથી, સમ્યક્ત્વને તેઓ પામ્યા હતા અને બે કહેશે કે—“કૃષ્ણને વાસુદેવની પદવી મળી એટલે નિયાણું પુરૂ થતા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું, તેમ દ્રૌપદીને પણ પાત્ર પતિ મળતાની સાથે તેનું નિયાણું પુરૂ થયું”—તો આ કહેવું પણ બાજબી નથી નિયાણું સમન્ત ભવ આશ્રિત હોવાથી, તેના ફલને જીલ્લી પર્યંત લોગવલુ પડે છે નિયાણાવાળી વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાની સાથે જ અગર નિયાણું પુરૂ થઈ જતું હોય, તો પછી તે વસ્તુનો તરત જ વિયોગ કે નાશ થવો જોઈએ, પણ તેમ તો જનતું નથી કૃષ્ણ વાસુદેવે તો જીલ્લી પર્યંત વાસુદેવની પદવી લોગવી છે તથા દ્રૌપદી પણ પોતાના પાત્ર પતિની હયાતિમાં દેવલોકે ગઈ છે શ્રી દશાશ્રુત સ્કંધમા નવમું નિયાણું દીક્ષાનું છે, તો દીક્ષા લીધાની સાથે તે જ ઘડીએ નિયાણું પુરૂ થઈ જવું જોઈએ તથા ત્યારપછી તેજ ભવમાં દેવલોકના પાત્રી કેઈને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, તે નિયાણાવાળાને તે જ ભવે મોક્ષ

પામવાનો પણ નિષેધ કર્યો છે.

કોઈ તાપસ પોતાની તપસ્થાના પ્રભાવે આવતા ભવમાં રાજ્યલક્ષ્મી મેળવવાનું નિર્ધાર્યું કરે, તો તે તાપસ મરીને કોઈ રાજાને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મી યોગ્ય વયે ગાદીએ બેસતાંની સાથે જ નિર્ધાર્ય પુરૂં થતાં હરિદ્રતા પામશે કે તે રાજ્યને પોતાના આયુષ્ય પર્યંત લોગવશે ?

તાત્પર્ય એ છે કે-મંદ રસના નિર્ધાર્યાવાળાને સમ્યક્ત્વ પામવામાં બાધ આવતો નથી. અને ઉત્કૃષ્ટ રસના નિર્ધાર્યાવાળાને તો શ્રી વીતરાગનો ધર્મ કાને પણ સાંભળવાનો અવસર ન મળેઃ પણ દ્રૌપદીએ તો પાછળથી સંયમ પણ લીધું છે.

કૃષ્ણ મહારાજ જેમ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક હતા, તેમ દ્રૌપદી પણ વિવાહ પહેલાં બાલપણથી જ સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવિકા હતી, તથા જીવન પર્યંત તેવી જ સમ્યગ્દષ્ટિ રહી હતી. શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં લખ્યું છે કે-

■ જ્યારે દ્રૌપદીની પાસે નારદ મુનિ આવ્યા, ત્યારે તેમને અસંયતિ, અવિરતિ, અપચ્ચક્ષ્ણાણી જાણી માન ન દીધું, ઉભી થઈ નમસ્કાર પણ ન કર્યો."

તથા તેજ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે-"પદ્મોત્તર રાજાના અંતઃપુરમાં રહી થકી હંમેશાં છઠ્ઠ, આયંબીલ આદિ તપસ્યા કરતી તથા આત્માની ભાવના ભાવતી."

એ પ્રમાણે શુદ્ધ શ્રાવિકા વગર કોણ કરી શકે ?

શ્રી લગવતીજીમાં જઘન્યથી એક પણ વ્રત કરનારને શ્રાવક કહ્યો છે તથા તે સૂત્રમાં પર્યક્ષાણુને ઉત્તરગુણમાં લખેલ છે. શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધમાં “દંસનસાવણા” કહેતાં સમ્યક્ત્વધારી જીવને પણ શ્રાવક ગણ્યો છે તથા શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રની વૃત્તિમાં દ્રૌપદીને પરમ શ્રાવિકા કહી છે કોઈ પણ ઠેકાણે એમ નથી કહ્યું કે- ‘વિવાહ પહેલાં તો દ્રૌપદી ત્રિથ્યાદષ્ટિ હતી અને ત્યાર પછી તે સમ્યગ્દષ્ટિ થઈ.’ આથી સિદ્ધ થાય છે કે- તેણી બાલપણથી માંડીને ઠેક સુધી કદ શ્રાવિકા તથા ચુસ્ત સમ્યગ્દષ્ટિ હતી, તથા નિયાણાથી તેને ધર્મકાર્યમાં કોઈ બાધા પડેલી નથી.

શંકાન્ત્રીએ કરેલ પૂજા શી રીતે પ્રમાણ કરી શકાય ?

સમાધાન-એ માન્યતા કખૂલ રાખવામાં આવે, તો ચારિત્ર પાળનાર સાધ્વી સ્ત્રીની સમ્યક્ત્વની કરણી પણ માનવા લાયક નહિ ગણાય સ્ત્રીએ ગ્રહણ કરેલ સંયમ પણ નિર્ચયક થશે અને તેમ માનવા જતાં ચતુર્વિધ સંધનો એક પાચો જ તૂટી જશે. શાસ્ત્રકારોએ તો અનેક સ્ત્રીઓ ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરીને મોક્ષે ગયાનું લખ્યું છે મરુદેવી માતા આ અવસર્પિણીમાં સૌથી પહેલાં સિદ્ધ થયાં છે. શ્રી મહાલીનાથ-સ્વામી સ્ત્રીરૂપે તીર્થંકર થયા છે. ચંદનબાલાએ શ્રી મહાવીરપ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ કર્યો છે. ઇત્યાદિ અનેક પ્રશંસનીય કાર્યો આ કાલચક્રમાં સ્ત્રીઓએ કરેલાં છે, તથા પુરુષોને તો પૂજાની સામગ્રી મળવી સુલભ છે, પણ સ્ત્રીઓને દુર્લભ હોવા છતાં દ્રૌપદીએ પૂજા કરી.

છે, તેથી તેના શુભ કાર્યની શાસ્ત્રકર્તાએ વિસ્તારથી પ્રશંસા કરી છે. તે ઉપરથી પુરુષોએ તો પૂજના કાર્યને અવશ્ય આદરવું જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે.

૫૦ પ્રશ્ન૦ દ્વૈપદીની પૂજને માટે સૂર્યાષ્ટ દેવની ભલામણ કરી, ત્યારે કાંઈ આવકની કેમ ન કરી ?

ઉત્તર૦ શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રી દેવર્દિગણિ દ્વિમાશ્રમણ મહારાજે શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સૂર્યાષ્ટ દેવના અધિકારે શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે. તેની ભલામણ બીજે ઠેકાણે આપી છે, કારણ કે-એક જ વાતનું વિવેચન સ્થળે સ્થળે સૂત્રમાં આપવામાં આવે, તો શાસ્ત્ર વધી પડે. તે બયથી શાસ્ત્રકાર મહારાજ એક-બીજા સૂત્રની ભલામણ કરે છે. શ્રી મહાવીર પરમાત્મા તથા ગણધર ભગવંતોએ તો તમામ જગ્યાએ સંપૂર્ણ વર્ણન કર્યું હતું, પણ શાસ્ત્રકર્તા સૂત્રને સંક્ષેપ કરવાના અભિપ્રાયથી અરસપરસ સૂત્રોની ભલામણ કરે છે.

બીજું કારણ એ છે કે-કેટલાક લોક શાશ્વતી જિન-પ્રતિમાની દેવતા પૂજા કરે એમ તો માને છે, પણ અશાશ્વતી (કૃત્રિમ) મૂર્તિ માનવાનો નિષેધ કરે છે. તેઓનાં અંતર્યક્ષુ ખોલવા સાડુ સૂર્યાષ્ટ દેવની ઉપમા આપી છે કે-જેમ શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં કહ્યા મુજબ દેવતાઓ નિરંતર શાશ્વતી મૂર્તિઓ પૂજી, પોતાનું હિત, કલ્યાણ તથા અનુકંમે ગોશની સાધના કરે છે, તેવી જ રીતે આવકો તથા આવિકાઓ પણ અહીં રદ્યાં શ્રી જિનપ્રતિમાના પૂજનથી તેમની પેઠે આત્માનું કલ્યાણ

સાધી સંસાર-સમુદ્રનો પાર પાગી શકે છે.

વળી શાશ્વતી કે અશાશ્વતી બંને પ્રકારની મૂર્તિના પૂજનથી એક સરખું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ જણાવવાનો પણ શાસ્ત્રકારોનો આશય છે.

શાશ્વતી પ્રતિમાનો આદર કર્યા પછી અશાશ્વતી પ્રતિમાનો નિરાદર કરવો, એ મહામૂર્ખતાનું કામ છે. બન્ને પ્રકારની પ્રતિમા એક સદૃશ સન્માનનીય છે : કેમકે-તેઓ એક જ દેવની છે. જૂદા જૂદા દેવની નથી, કે જેથી એકનું બહુમાન ને બીજાનું અબહુમાન થઈ શકે. એમ ઠરવું, એ મતિ-અંધતાને સૂચવનારું છે.

એક કારણ એ પણ છે કે-દેવતાઓની શક્તિ અચિન્ત્ય હોવાથી જેટલા ભાવથી તેઓ પૂજા કરે, તેટલા ભાવથી પ્રાયઃ મનુષ્ય ન કરી શકે, છતાં દ્રૌપદીએ મનુષ્ય અને તેમાં પણ પોતે સ્ત્રી હોવા છતાં મહાન સૂર્યાભિ દેવની માફક મોટા આરંભર સહિત જ્વનપૂજા કરી એમ જણાવવું, તે છે તથા જેમ સૂર્યાભિ નિશ્ચે કરી શુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ છે, તેમ દ્રૌપદી પણ પરમ શ્રાવિકા છે, એમ જણાવવાનો પણ આશય છે.

તથા જે વિધિથી શાશ્વતી પ્રતિમાઓ પૂજાય છે, તે જ વિધિથી અશાશ્વતી પ્રતિમાઓ પૂજવાથી પણ પોતપોતાના ભાવ પ્રમાણે સમાન ફલ મેળવી શકાય છે, એવું સૂચન છે.

અન્ય કોઈ શ્રાવકની ઉપમા ન આપવાનું કારણ એ પણ જણાય છે કે-આણંદાદિ શ્રાવકના વર્ણનમાં

શાસ્ત્રકારે પૂજનવિધિનું સૂર્યાભિના અધિકારની પેઠે સંપૂર્ણ વિવેચન કર્યું નથી, તેથી બીજાની લલામણ કેવી રીતે આપી શકાય ? જે સ્થળે વિશેષ ખૂલાસો આપ્યો હોય, તે સ્થળનું નામ જ આપી શકાય.

પર પ્રશ્ન ૭ થી લગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-“ જે સાધુ નંદીચરદ્વીપ જાય, તે પાછા ભરતક્ષેત્રમાં આવી આલોચણા દ્વારિના અર્થાત્ દરિયાવદિ પડિકાઆ વિના કાળ કરે તો જિનારા વિરાધક બને અને જો આલોચણા લીધા પછી કાળ કરે તો આરાધક થાય ” તથા થી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-“ જંધામારણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ સત્તર દુનર યોજનથી કાંઈક અધિક સીધા આકાશમાં ઉડીને પાછા તીર્થી ગતિ કરે ” એ મુજબ મુનિઓનું ત્યાં જવું સાબીત કરનારા ઘણા પાંડો છે પણ નંદીચર દ્વીપની જગ્યા દરવા જતાં જો આલોચણા આવે છે, તો પછી તે જગ્યાનું શું પ્રયોજન ?

ઉત્તર ૨૦ જે આલોચણા છે, તે પ્રમાદગતિની છે. હિંદિ ફારવવાથી તે મુનિઓને પ્રમાદગતિ થાય છે, તેથી તેની આલોચણા છે, પણ ચૈત્યવંદનની આલોચણા નથી. વળી તીરના વેગની માફક ચારણ મુનિઓની ગતિને ઉતાવળો સ્વભાવ હોવાથી, માર્ગમાં શાશ્વતાં-અશાશ્વતાં જિનમંદિરો રહી જાય છે, તેનો મનમાં ખેદ ઉપજે છે. તે પણ પ્રમાદગતિ છે, તેથી તેની આલોચણા આવે છે. થી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-“ સાધુ ગોચરી લાવી ગુરુની પાસે સમ્યક્ પ્રકારે આલોચે. ” તે આલોચણા ગોચરીની નહિ, પણ તેમાં પ્રમાદ કરી આવવા-જવામાં ઉપયોગ ન રહેવાથી જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય, તેની આલોચણા કહી છે. સાધુને આવતાં-જતાં, પ્રતિ-

ક્રમણ કરતાં કે બીજું હરકેઈ કામ કરતાં આલોચણ તથા ધરિયાવહી પડિક્કમવાની છે, તે પ્રમાદને આશ્રીને છે : નહિ કે-તે તે શુભ કાર્યોને આશ્રીને !

પર પ્રશ્ન૦ જમાયાગ્ણ અને વિદ્યાચારણ મુનિઓ શ્રી નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં “ચેદ્યાદ્” શબ્દથી જ્ઞાનનું આરાધન કરે છે, પણ પ્રતિમાને વદન કરે જ એમ નહિ-એ અરાબર છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ઠાણુંગ તથા શ્રી જીવાલિગમ સૂત્રમાં નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોમાં શાશ્વતી પ્રતિમાઓ હોવાનું કથન વિસ્તારપૂર્વક છે. તથા શ્રી જંબૂદ્વીપ પન્નત્તિ સૂત્રમાં માનુષોત્તર પર્વતના તેર કૂટોનો નામો ગણાવી હરેક કૂટ પર તથા દેવતાઓનાં તમામ ભુવનોમાં સિદ્ધાચતન (જિનમંદિર) હોવાના પાઠો છે તેની વહણ કરવા લખિધવંત મુનિઓ જાય, એમ પ્રાયઃ સર્વે જ્ઞેનો માને છે છતાં “ચેદ્યાદ્” શબ્દનો અર્થ મનઃકલ્પિત-પણે ‘જ્ઞાન’ કરી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા કરવી, એ મહાદોષ-યુક્ત કાર્ય છે. ચૈત્ય શબ્દનો જ્ઞાન અર્થ કોઈ પણ વ્યાકરણને સમ્મત નથી. વળી જ્ઞાન તો અરૂપી વસ્તુ હોવાથી, તેનું ધ્યાન તો ઘર બેઠાં પણ થઈ શકે એ માટે શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપે જવાનું શું કામ ? તથા જ્ઞાન તો એકવચને છે ને “ચેદ્યાદ્” શબ્દ બહુવચને છે. “ચેદ્યાદ્” બહુવચન છે, એટલે પણ તેનો અર્થ ‘પ્રતિમાઓ’ સિવાય બીજો થઈ શકતો જ નથી.

પ્રશ્ન૦ દેવતાઓને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં “નો ઘમ્મિમા” કહ્યા છે. તેમની કરેલી મૂર્તિપૂજા શી રીતે પ્રામાણિક ગણાય ?

ઉત્તર૦ તે ઠેકાણે તો ચારિત્રની અપેક્ષાએ “નો ઘમ્મિયા” કહ્યા છે. જેમ શ્રી ભગવતીશ્રમાં દેવતાઓને “ચાલ” કહ્યા છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર-એ ત્રણ મોક્ષના માર્ગમાંથી દેવતાને સમ્યગ્જ્ઞાન તથા દર્શન હોય છે, પણ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી ‘નો-સંયતિ’ પણ કહ્યા છે. શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં સમ્યક્ત્વને સંવરધર્મે રૂપ કહ્યો છે અને શ્રી જિનપ્રતિમાનું પૂજન એ સમ્યક્ત્વની કરણી છે, તેથી એ હિસાબે સમ્યક્કૃષ્ટિ દેવોને ચારિત્રની અપેક્ષાએ ‘ચાલ’, ‘નો ઘમ્મિયા’ કે ‘નો સંયતિ’ કહેલા છે, કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન કે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ નહિ.

શ્રી ભગવતી સૂત્રના પાંચમા શ્લોકના ચોથે ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે—

“દેવાણં મંતે સંજયાદ વત્તવ્યંસિયા ? ગોયમા ! જો રૂણદે સમદે અમ્મકરાણમેયં દેવાણં દેવાણ મંતે ! અસંજયા ! વત્તવ્યંસિયા ? ગોયમા ! જો રૂણદે સમદે નિદુરવયણમેયં દેવાણં । દેવાણ મંતે ! સંજયા સંજયાદ વત્તવ્યંસિયા ? ગોયમા ! જો રૂણદે સમદે અસમ્ભૂયમેયં દેવાણં । સે ફિ હારત્તપ મંતે । દેવાદવત્તવ્યંસિયા ? ગોયમા ! દેવાણં નો સંજયાદ વત્તવ્યંસિયા ।”

આથી સિદ્ધ થાય છે કે—દેવતાને અસંયતિ ન કહેવાય ને કોઈ એમ જાણે તો મહાનિષ્કુર વચન જોઈયું ગણાય. દેવતાને સંયતિ કહીએ તો અભ્યાખ્યાન લાગે. અને દેવોને સંયતાસંયાતિ કહીએ, તો અસંભૂત વચન

કહેવાય માટે દેવતાઓને ‘ નો સંયતિ ’ કહેવા એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવનો (ઉપરના પાઠથી) હુકમ છે

“ નો સંયતિ ” નો અર્થ અધર્મી ગણ્યો, તો ઉપર દેવતાઓને અસયતિ (અધર્મી) કહેવાનો નિષેધ કેમ કર્યો છે ? “ નો ધમ્મિમા ” કે “ નો સંયતિ ” નો અર્થ “ નહિ ધર્મી ” કે “ નહિ સયતિ ” એવો કર્યો, તો આજ્ઞાભંગના દોષ ઉપરાંત ખીલ પણ અનેક દોષો આવી પડશે સૂત્રોમા ઠેર ઠેર “ નો કપાય, નો રુદ્રિય, નો સન્ના, નો આગમ ” ઇત્યાદિ શબ્દો આવે છે, તેનો અર્થ ‘ અકપાય’, ‘ અનિન્દ્રિય’, ‘ નહિ આગમ ’ ઇત્યાદિ કર્યો, તો શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ઉંધા અર્થો થઈ જશે આવા સ્થળે ‘ નો ’ નો અર્થ સર્વનિષેધ નહિ પણ દેશનિષેધ કરવાનો છે એ જ ન્યાયે “ નો સંયત ” આદિ પદોનો અર્થ “ અધર્મી ” કે “ અસંયતિ ” આદિ કરવાનો નથી, પણ ઇપત્ ધર્મી, ઇપત્ સયમી આદિ કરવાનો છે

વળી શ્રી આચારાંગ, શ્રી દશાશ્વતરકંઠ તથા શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ લોકાતિક દેવતાઓ અનતા-કાળથી સ્વયંબુદ્ધ એવા શ્રી તીર્થંકરદેવોને દીક્ષાના કાળનું સ્મરણ કરાવવા પ્રતિજ્ઞાધે છે કે—‘ હું ભગવન્ ! જગતને હિતકર તીર્થ પ્રવર્તાવો ! ’ આવા વિવેકી દેવતાઓને કેણુ બુદ્ધિમાન અધર્મી કહી શકે ?

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં દેવતાઓને મનુષ્ય કરતાં મહા વિવેકી અને બુદ્ધિમાન કહ્યા છે.

“ ધમ્મો મંગલમુક્કિદ્દં, અદિસા-સંજમો-તવો ।

દેવાધિ તં નમંસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥૧॥”

અર્થ-જેમનું મન ધર્મના વિષયમાં સદા પ્રવર્તમાન છે, તેમને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. (તો મનુષ્ય કરે તેમાં ખવાઈ શી ?)

વળી શ્રી ઠાણાંગસૂત્રમાં દેવતાઓ કેવી શુદ્ધ ભાવના ભાવી, પોતાના આત્માને નિંદે છે તથા પોતાના પૂર્વજન્મના શુરુનું કેટલું બધું સન્માન કરે છે, તે નીચેના પાઠથી સમજાશે.

“ અહુણોયન્તે દેવે દેવલોગેસુ દિવ્વેસુ કામમોગેસુ અમુચ્છિપ્પ અગિદ્ધે ધ્વગદિપ્પ અણજોયન્તે તસ્સં પમેયં મયર અત્થિયં મમ માણુસ્સપ મવે આપરિપ્પરયા ડયજ્ઞાપ-રયા ઘેરેરયા ગણીરયા ગણહરેરયા જેસિ પમાયેર્ણ મપ રમાપયલ્લયા દિવ્વયા દેવદ્દો દિવ્વયા દેવજુર દિવ્વે દેવાણુ-માયે લલ્લે પસે અમિસમણ્ણાગપ તં ગચ્છામિણં તં મંપયં ઘંદામિ ણમંસામિ સક્કારેમિ સમ્માણેમિ કલ્હાણં મંગલં દેવયં ચેરયં પજ્જુવાસેમિ ॥ ”

અર્થ-દેવલોકમાં નવો ઉત્પન્ન થયેલો દેવતા દિવ્ય કામલોગમાં મૂર્ચ્છિત થતો નથી. કામલોગોને અનિત્ય ભણી અતિ શુદ્ધ, અતિ આસક્ત થતો નથી. તે મનમાં વિચારે છે કે-મારા મનુષ્યભવના ધર્મોપદેષ્ટા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણિ, ગચ્છના સ્વામી, જેહના પ્રભાવથી આ પ્રત્યક્ષ દેવતાની ઋદ્ધિ, દિવ્ય કાંતિ, દિવ્ય દેવપ્રભાવ હું સમ્યગ્ભાવે પામ્યો છું, માટે હું બહુ, તે ઉપકારી ભગવંતને હું વાંદું, નમસ્કાર કરું, સત્કાર

કરે, સન્માન કરે, કલ્યાણકારી-મંગલકારી દેવચૈત્ય એટલે જિનપ્રતિમા, તેની સેવા કરીએ તેમ સેવા કરે ઇત્યાદિ

વળી કહ્યું છે કે—

“પયસણં માણુસ્સપ મવે જાણીદ્વા તવસ્સીદ્વા ઘ્ઘ-
જુકરકારણે તં ગચ્છામિ ણં મગવંતં વંદામિ ણમંસામિ
જાવ પજ્જુવાસામિ ॥”

ભાવાર્થ—(તથા વળી દેવો એવો વિચાર કરે છે કે—) મનુષ્યલવમા મોટા મોટા જ્ઞાની મહારાજાઓ છે અને તપસ્વીઓ છે, અતિ ઉત્કૃષ્ટ કરણીના કરનાર છે, સિદ્ધશુદ્ધ, સર્પજિલ્લે કાઉસ્સગ્ગ કરનારા છે દુષ્કર પ્રશ્નચર્યને પાળનારા છે, માટે હું જાઉં, એવા ભગવાનને વાહુ, નમસ્કાર કરે, માવત-સેવાભક્તિ કરે

ફરી પણ તેઓ ખેદ કરે છે કે—

“અહો હો ! હજી દૃષ્ટાતે દુર્લભ એવો મનુષ્યજન્મ પામી, પૂર્વલવમા શુભમહારાજના યોગે તપસ્યમ શ્રદ્ધા કરી પ્રમાદ છોડ્યો નહિ, તપ સ્યમ રૂડી રીતે પાળ્યા નહિ, આજસથી શુભ તથા સાધર્મીનો વૈયાવચ્ચ પૂર્ણ રીતે કર્યો નહિ, સિદ્ધાંત પુરૂ લખ્યો નહિ, આરિત્રની મર્યાદા લાંબા વળત સુધી ઉત્તમ રીતે પાળી નહિ, હવે એવો સન્નેગ ફરી હું કયા પામીશ અને કયારે હું હૃદયમા શુભ ધ્યાનને ધ્યાયીશ ? મોક્ષપદને હું કયારે પ્રાપ્ત કરીશ ? જેથી ગર્ભાવાસમાં ફરી આવવું છૂટી જાય.”

ઇત્યાદિ-થી કાણુંગસૂત્રમા કહ્યા મુજબ ઘણે પ્રકારે શુભ

જીવન ચનાર અને થી જિનગણની

આરાત્રું પાવન કરનાર દેવોને અધર્મી કહેવાને માટે
છલ કેમ જ ઉપડે ?

શ્રી વિતરાધ્યયન સૂત્રના સાતમા અધ્યયને દેવ-
ગતિનો હાલ મનુષ્યને કહ્યો છે અને આચાર્યભગવાન
કહે છે કે-અમે પણ તેમજ સદ્દહીએ હીએ.

“ ધીરસ્તયસ્ત ધીરત્તં, સદ્યધમ્માણુવત્તિણો ।

ચિન્થા અધમં ધમ્મિકે, દેવેસુ વયયજ્ઞઃ ॥ ૧ ॥ ”

ભાવાર્થ-આ મનુષ્યલવમાં શ્રી વીતરાગપ્રણીત તપ-
સંયમ સાધીને દેવલોકને વિરે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

જો આ દેવોને અધર્મી કહેશે, તો શું જિનરાજના
કહેલા તપ અને સંયમની તેઓએ અધર્મી થવા સાડ
સાધના કરી, હાલમાં સાધના કરે છે કે ભવિષ્યમાં
સાધના કરશે ? જો સર્વ દેવને અસંયતિ જ ગણશે, તો
તપ-સંયમને સાધવાથી તો ઉઠતા વીતરાગના ધર્મને
ખોઈ દેવાનું અને મિથ્યાત્વમાં પડી જવાનું થશે તથા
તપ-સંયમની ક્રિયા જ દુર્મતિમાં ભળી જનારી થશે.
હાલમાં આ હોત્રમાં મોક્ષ તો છે જ નહિ, ત્યારે મોટા
મોટા ક્રિયાવાદિઓ અને તપ-સંયમ આચનારાઓ શું
દેવગતિમાં જઈ ઉઠતા મિથ્યાત્વમાં પડી જશે ? માટે
સર્વ દેવતાને અધર્મી કહેવા, જો ભયંકર મૂર્ખતા છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતાઓએ સાધુ તથા શ્રાવકને ઉપદેશ
આપી, તેનધર્મમાં સ્થિર કરી, દુર્મતિમાં પડતા કેવી રીતે અટ
કાવ્યા છે, તે નીચેનાં સૂત્રોની વિગતો વિપરથી સમજાવશે:-

શ્રીનિરવાવહી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-મહા મિથ્યાત્વ

સોમીલ તાપસ રાત્રીએ ધ્યાન લગાવી, નેતર જેવા કોમળ કાષ્ઠની મુખમુદ્રા બનાવી, મુખમાં ઘાલી, બને છેડા કાને ચઢાવી, ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખી બેઠો છે ત્યાં એક દેવે આવી ઠહું કે-“હે સોમીલ ! આ તારી પ્રમત્ત્યા (દીક્ષા) દુઃપ્રમત્ત્યા છે, માટે શ્રી જિનેશ્વર લગવાને કહેલી મુપ્રમત્ત્યા અંગીકાર કર ” પણ સોમીલે તે ઉપર કાંઈ લક્ષ્ય ન આપ્યું દેવ એમ પાંચ દિવસ સુધી કહેતો રહ્યો કે-“ હે સોમીલ ! આ તારી દીક્ષા જૂઠી છે આ તારું કષ્ટ અજ્ઞાન કષ્ટ છે માટે વારંવાર વિચાર કર । ” આવાં હિતનાં વચનો વારંવાર સાંભળી સોમીલે શુદ્ધ જૈનધર્મને માન્ય કરી, મિથ્યાત્વનું દુષ્કૃત આલોવી, શુદ્ધ તપ-જપ અને સંયમનું આરાધન કર્યું અન્તે તે મહાશુક દેવવિમાનમાં ઉત્પન્ન થયો તથા આગામી ભવે મોક્ષે જશે તે દેવે લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા સન્મુખ નાટક પણ કર્યું હતું

શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં ગોશાલકે મતના ઉપાસક સદાલપુત્રને દેવતાએ શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે જવાનો ઉપદેશ કરી ધર્મમાં દૃઢ કર્યો, તો વિચારો કે જો તે દેવ સમ્યક્દષ્ટિ ન હોત, તો શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે શા માટે મોકલત ?

શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં કરમાવ્યું છે કે-મહા મોહાંધ તેતલી પુત્ર મંત્રિને પોટિલ નામના દેવે ઘણા ઉપાય કરી ધર્મબોધ આપ્યો, તેથી તેણે જૈન દીક્ષાનો સ્વીકાર કર્યો તથા તે જ વેળા તે દેવજ્ઞાનને પામ્યો.

ધર્મની આવી ઉચ્ચ લાગણી ધરાવનાર દેવોના હૃદય-કમલમાં સમ્યક્ત્વ ચોમેરોમ વ્યાપેલું હોય, તો જ આમ બની શકે. મિથ્યાત્વી દેવોને આવી સન્નજડ ધાર્મિક લાગણી હોઈ શકે નહિ.

આટલું જોવા અને જાણવા છતાં પણ, દેવતાની ક્ષરણીને જો અધર્મ રૂપ માનશે, તો એક દેવતા તો તીર્થંકર, સાધુ, આવકને ઉપદ્રવ કરે છે ને બીજી દેવતા ભક્તિપૂર્વક તેનું નિવારણ કરે છે—તો તે બંને દેવને એક સરખું ક્ષણ મળશે કે જૂઠું જૂઠું? તમારા મત પ્રમાણે તો એક સરખું ક્ષણ મળવું જોઈએ; ગોળ ને ખોળ એક જ ભાવે ખપવો જોઈએ. પણ તેમ કદાપિ બને નહિ. વળી ઉપર બતાવેલ દેવોએ ઘણા જણને ધર્મમાં પ્રવર્તાવ્યા છે તેમને તથા કેાઈ શિષ્ય દેવપણે ઉપજી પોતાના પૂર્વના શુરુને આશિષથી પતિત અવસ્થામાં જોઈ પ્રતિબોધ કરે તે દેવને ધર્મી ગણશે કે અધર્મી?

૫૪ પ્રશ્ન૦ દેવતાઓ તો ચોથે શુણ્ઠાણે હોવાથી, તેમની કરેલ મૂર્તિપૂજને પાંચમા-જઠા શુણ્ઠસ્થાનકવાળા મનુષ્યો કેમ માન્ય કરે? દેવો તો પોતાનો જીવ આચાર સમજી પૂજા કરે-તેમાં પુન્ય કેમ હોય?

ઉત્તર૦ ચોથે શુણ્ઠસ્થાનકે જીવ સમ્યક્ત્વને પામે ત્યારથી એટલે ચોથાથી ચૌદમા શુણ્ઠસ્થાનક સુધી જીવોની ધર્મશ્રદ્ધા એક સમાન હોય છે. શ્રદ્ધામાં જરા પણ ફેર હોતો નથી. જો કે—તેમાં નિર્મલતા આદિને અંગે તફાવત હોઈ શકે છે, પણ તે તફાવતની વાત અહીં નથી. અહીં

તો પાત એ છે કે-ચોથા ગુણસ્થાનકે અમૂઢ દેવાદિ વિષે શ્રદ્ધા અને આગળનાં ગુણસ્થાનકોમાં તે તે વિષયમાં શ્રદ્ધાભેદ થતો હોય, એમ છે જ નહિ. તે તે સ્થિતિમાં રહેલા છવો અન્ય દેવ-ગુરુને ચારે નિષ્કેપે ત્યજનારા હોય, તેથી તેમને ત્રી અરિહં-તદેવ ચારે નિષ્કેપે પૂજનીક રહે, તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકવાળા છવને વ્રતપચ્ચક્રખાણુ હોતાં નથી અને પાંચમા ગુણસ્થાનકવાળાને હોય છે એ વિગેરે તક્ષાવત છે બાકી સમકિત તો બન્નેને હોય જ. ભગવાને સમ્યગ્દષ્ટિ ધણા દેવોને ભોક્ષણામી અને એકા-વતારી કહ્યા છે. જો તેઓ અધર્મી હોય, તો તેમને મુક્તિની પ્રાપ્તિ આટલી નિકટ કેમ સંભવે ? તપ-સંય-મની આરાધનાથી પૂર્વે બાંધેલું નિકાચિત પુણ્ય લોગવ્યા વિના છૂટકો નહિ તથા દેવતાના ભવે ચારિત્રનો ઉદય ન હોય, તેથી તે જ ભવે ભોક્ષે ન જઈ શકે અને એક આદિ વાર મનુષ્યગતિમાં અવશ્ય આવવું જ પડે, પણ તેથી દેવતાઓ અધર્મી બની જતા નથી.

ત્રી ઉપાશકે દયાશ્રુતસ્કથમાં ગોશાલાના ભક્ત મિથ્યાત્વી દેવે કુંડકોલિકે શ્રાવકને જૈનધર્મથી બ્રહ્મ કરવા ધણા ઉપાય કર્યા કુંડકોલિકે તે દેવને ધણી મુક્તિથી શુદ્ધ ધર્મનો ભોધ કર્યો, છતાં તેણે પોતાની હઠ ન છોડી આથી સમ્યગ્દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિ દેવોમાં ધણો ફેર છે, એમ નિશ્ચય થાય છે.

વળી ચોવીસે " તીર્થંકર મહારાજ ગૃહસ્થાવાસમાં થાયે ગુણસ્થાન " તેઓને ધર્મી કહેવા કે

અધર્મી ? શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, માતા-પિતાના સ્વર્ગવાસ પછી પણ કેટલોક કાળ ગૃહસ્થીપણે રહ્યા. સર્વ મમતાથી રહિત તથા રાગદ્વેષથી વિરક્ત થયા હતા, છતાં ગુણસ્થાનકે તો ચોથું જ હતું. ભરત ચક્રવર્તી ગૃહસ્થપણામાં ચોથે ગુણસ્થાનકે હતા, છતાં એકદમ કેવલી થઈ ગયા : માટે જો દેવતાઓને યતુર્ય ગુણસ્થાનકે હોવા માત્રથી અધર્મી કહ્યા, તો ઉપરના સર્વ મહાત્માઓ અધર્મી જ ઠરશે.

શુદ્ધ ભાવ વડે જ સુક્ષિત છે. તે ભાવ જ્ઞાન-દર્શનથી પેદા થાય છે અને જ્ઞાન-દર્શનની શુદ્ધિ માટે મૂર્તિપૂજા કરવી કહી છે, એ કારણે દેવતાની જિનપૂજાદિ શુભ કરણી અધર્મપક્ષમાં નહિ, કિન્તુ ધર્મપક્ષમાં જ ગણાય છે.

દેવતાની શુભ કરણીને જીત આચારમાં ગણીને પણ ઉત્થાપી શકાય તેમ નથી. પ્રથમ તો જીત આચાર કેને કહેવાય, તે સમજવું જોઈએ. જીત એટલે " અવશ્ય કરવા યોગ્ય." અવશ્ય કરવા યોગ્ય કાર્યને જીતાચાર કહેવાય. જેમ કે-ગ્રાવકનો જીત વ્યવહાર રાત્રીજોજનનો ત્યાગ, અલક્ષ્ય-અનંતકાયનો ત્યાગ, પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાનું કરવું, એ વિગેરે છે. તેથી પુન્ય બંધાય કે નહિ ? જો કહેશે કે-‘જરૂર બંધાય’ તો પછી દેવતાએ જીતાચાર તરીકે કરેલી મૂર્તિપૂજા પણ ધર્મપક્ષમાં તથા પુણ્ય-બંધનું કારણ જ ગણાશે. ભગવાને પણ તેમજ દેરમાળ્યું છે.

જે વખતે સૂર્યાશ દેવતા, આલિયોગિક દેવતાઓની

સાથે ભગનાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પાસે આવી વદણા કરવા પૂર્વક સમવસરણુ રચી, ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા બાહેર કરે છે, તે વારે શ્રી વીરપ્રભુએ શ્રીમુખે ફરમાવ્યું છે કે—

“ પોરાણમેય દેવા૦, જીયમેયં દેવા૦, કીયમેયં દેવા૦, કરણિજમેયં દેવા૦, આવીન્નમેયં દેવા૦, અગ્નિપ્રાણમેયં દેવા૦ । ”

ભાવાર્થ—ચિરકાલથી દેવતાઓએ આ કામ કર્યું છે હે દેવાનુપ્રિય ! તમારો એ આચાર છે, તમારું એ કર્તવ્ય છે, તમારી એ કરણી છે, તમને એ આદરવા યોગ્ય છે મેં તથા બીજા તમામ તીર્થંકરોએ અનુસા આપેલી છે (શ્રી રાયણુપસેણી સૂત્ર)

સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થંકરદેવ જેની કરણીને આ પ્રમાણે વખાણે છે અને કરવા અનુમતિ આપે છે, તેને નિરર્થક કે પાપની કરણી કહેવા ઇચ્છુ સમર્થ છે ?

ભગવાનના પાસે કટ્યાણુકોએ દેવતાઓ ભારે મહોત્સવ કરે છે, એમ શ્રી જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞાસિ સૂત્રમા ફરમાવ્યું છે

શ્રી જિનેશ્વરદેવના અસ્થિઓને ઢેવા ઉત્તમ ભાવથી અનેક અસુરકુમાર દેવ-દેવીઓ તથા ચમર અસુરેન્દ્ર વિગેરે પૂજે છે, તેનું વર્ણન તથા ફલ શ્રી ગૌતમ-સ્વામિના પૂછવાથી શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રી ભગવતી આદિ સૂત્રોમા નીચે મુજબ ફરમાવ્યું છે

‘ ચમરસ્સ અસુરિંદસ્સ અસુરકુમારણો અન્નેસિ, ચ

યદ્દુર્ગં અસુરકુમારાણાં દેવાણાં દેવીણયં મથણિજ્ઞામો,
 ઘંદણિજ્ઞામો, નમંસણિજ્ઞામો, પૂર્વણિજ્ઞામો, સપ્તારણિજ્ઞા-
 મો, સમાણિજ્ઞામો, કલ્પાણં મંગલં દેવયંચેશ્યં પન્નુવાસણિ-
 જ્ઞામો મયંતિ । ”

ભાવાર્થ—તે દાદા (અસ્થિઓ) ચમર અમુરેક્ર,
 અમુરકુમાર દેવતાઓ તથા દેવીઓને અર્ચવા યોગ્ય,
 વંદન કરવા યોગ્ય, નમવા યોગ્ય, પૂજવા યોગ્ય, સત્કાર
 કરવા યોગ્ય, સન્માન કરવા યોગ્ય, કલ્યાણકારી મંગલ-
 કારી દેવ સંબંધી ચૈત્ય જે નિનપ્રતિમા તેની માફક
 સેવા કરવા યોગ્ય છે.

શ્રી જંબુદ્વીપ પન્નપ્રતિમાં પશુ દાદાને અધિકારે
 કહ્યું છે કે—“ કેદ જિનમસીપ । ” અર્થાત્—કેટલાક દેવો
 નિનભક્તિ બાળી તથા કેટલાક ધર્મ બાળી પ્રભુની દાદા—
 અસ્થિઓને લે.

આવી ભક્તિ કરનાર દેવોને શી રીતે અધર્મી
 કહેવાય ? શ્રી ઉત્તરાધ્યયનજીમાં ભક્તિનું ફલ યાવત
 મોક્ષ તથા શ્રી રાયપસેણીના આધારે નિનપૂજનું
 પણ તેટલું જ ફલ સર્વથા પરમાત્માઓ ક્રરમાવે છે. તેને
 નિરર્થક કેમ ગણાય ?

તેમ છતાં જો જીતાચારથી પુન્ય કે પાપ કાંઈ ન
 થવાનું કહેશે, તો શાસ્ત્રમાં “ જીવ સમય સમયમાં
 સાત આઠ કર્મ બાંધે ”—જે કેમ મળતું આવશે ? કદાચ
 કહેશે કે—પાપબંધ થાય, તો તે કહેવું તદન જ્યૂઠું છે ;
 કારણ કે—ભગવાને તો જો કરણીનું મોક્ષફળ બતાવ્યું.

૭ વળી પૂજા વળતે દેવતાઓ ઉત્કૃષ્ટ શુભ લાવમાં વર્તે, તો તેવા શુભલાવનું ફલ ઉલટું અશુભ મળે, એ શું ઘટિત છે ? કદી નહિ લક્ષિત કરતાં મનુષ્યોને તો પુણ્ય થાય અને દેવતાઓને કર્મબંધન થાય, એ કેવલ મનના યથેચ્છ પ્રલાપ સિવાય બીજું કંઈ નથી

તર્ક-દેવતાઓ તો એકજવાર આખી જીવગીર્માં મૂર્તિપૂજા કરે છે, પણ નહિ તથા સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાગ્દષ્ટિ બને વર્ગના દેવો તેમ કરતા હોવાથી તેને જીતાચાર જ કહેવાય. પણ શુભ-કરણી કહેવાય નહિ.

સમાધાન-શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં સૂર્યાભિ ન્યારે પૂછ્યું કે-“મારે પહેલાં તથા પછી હિતકારી અને કરવા યોગ્ય શું છે ?” ત્યારે તેના સામાનિક દેવોએ કહ્યું કે-“તમારે પૂર્વે તથા પછી શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા હિતકારી અને કરવા યોગ્ય છે.” આથી સમ્યગ્દષ્ટિ સૂર્યાભાદિ દેવોએ શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજાને નિત્ય કરણી તથા હિતકારી સમજી નિરંતર કરી છે, એમ સમજવું જોઈએ

કોઈ પણ મિથ્યાગ્દષ્ટિ દેવે શ્રી જિનપૂજા કરી હોય, એવો કયાંય પણ સૂત્રમાં દાખલો નથી, તેથી એ કરણી સમસ્ત દેવોની નહિ પણ ફક્ત સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોની જ છે શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં પણ એમ જ લખ્યું છે-

“અન્નેસિ ઘટ્ટણં વેમાણિયાણં દેવાણ ચ દેવીણ ચ અચ્ચણિજ્જામો ।”

જે પણ ઘણા દેવો તથા દેવીઓને પૂજવા લાયક,

ઇત્યાદિ પાઠથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે-કુક્ત સમ્યગ્-દૃષ્ટિ દેવો જ પૂજે છે. જો તમામ દેવોની એ કરણી હોય, તો “ સર્વેસિં વેમાણિયાણં દેવાણયં ॥ ” એમ સર્વે દેવોને ઉદ્દેશીને પાઠ હોવો જોઈએ.

આ રીતે જે દેવોની લક્ષિતની ખૂદ શ્રી તીર્થંકર મહારાજ પ્રશંસા કરે છે, જેઓ નિરંતર શુભ ભાવનામાં મગ્ન રહે છે, શુભઓનાં દર્શન કરવા તથા પ્રશ્નોત્તર પૂછવા વિનયસહિત આવે છે, એક ચિત્તે ભગવાનની તથા શુભઓની દેશના સાંભળે છે, મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવોના કદેલ ઉપદ્રવોને દૂર કરે છે, ધર્મભ્રષ્ટ થયેલા જીવોને ઉપદેશ આપી સ્થિર કરે છે અને વિવિધ પ્રકારે શાસનોપાતિનાં કાર્યો કરે છે-તે તમામ કાર્યોને ધર્મપક્ષમાં ગણુશે. અને માત્ર મૂર્તિપૂજા કર્યાથી તેઓને અધર્મી ઠરાવવા પ્રયત્ન કરશે, તો તે કાર્ય તો મહા નીચતાભર્યું ગણુશે : કારણ કે-પૂર્વોક્ત તમામ કાર્યોમાં જો દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ, ભજન, સ્મરણ, વેચાવચ્ચ આદિ કરી ધર્મના મહિમાને વધારે છે, તો શું સિદ્ધાચતનમાં જઈ જિનપ્રતિમાની સામે તેથી વિપરીત કરતા હશે ? અર્થાત્-ભગવાનની નિંદા કરતા હશે ? અથવા એવાં બીજાં કયાં અધમ કૃત્યો કરતા હશે, કે જેથી તેમની કદેલ મૂર્તિપૂજાને નિરર્થક અને અશુભ પક્ષમાં ગણુવાનું મન થઈ શકે ? શાસ્ત્રમુજળ તો તેઓ શુભ ભાવયુક્ત ‘ નમોત્પુણં । ’ નો પાઠ કહી સ્તુતિ કરે છે. નાટક, ગીતગાન, આદિ કરી પરમોત્કૃષ્ટ ગતિના બંધને ધે છે.

શ્રી આચર્યકે સૂત્રમાં ‘દેવાણં આસાયણાપ’ એ પાઠ કહી દેવતાની આશાતનાનો ‘મિચ્છામીદુક્કર્ડ’ દેવામાં આવે છે તે રીતે મિચ્છામિ દુક્કર્ડ દેઇ ફેર આ પ્રભાણે અવર્ણવાદ બોલવા, એ ન્યાય ક્યાંનો ગણાય ? શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રના પાંચમા ઉદ્દેશે કહ્યું છે કે—સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોની આશાતના કે નિંદા કરવાથી જીવ ચીકણા કર્મ બાંધે છે અને દુર્લભબોધિ એટલે જિન-ધર્મની પ્રાપ્તિ તેને જન્માંતરમા દોહિલી થાય છે

“પંચહિ ઠાણેહિં જીવા દુહ્મયોદ્ધિયત્તાપ કમ્મ પક-
રેતિ તં જહ્વા-અરિહંતાણમવદ્દાં વદમાણે (૧) અરિહંત-
પણત્તસ્સ ધમ્મસ્સ અવણ્ણં વદમાણે (૨) આયરિય ઉચ-
જ્ઞાયાણં અવણ્ણં વદમાણે (૩) ચાઉવણ્ણસંઘસ્સ અવ-
ણ્ણં વદમાણે (૪) ચિચિન્ત વમચ્ચેરાણં વેવાણં અવણ્ણં
વદમાણે (૫) ॥”

ભાવાર્થ—પાંચ સ્થાનકે જીવ દુર્લભબોધિપણાનું કર્મ બાંધે અને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ દોહિલી કરે છે તે પાંચ સ્થાનકના નામ કહે છે—(૧) અરિહંત ભગવાનના અવર્ણવાદ—નિંદા કરવાથી, (૨) અરિહંત ભગવાને પ્રશ્નેલ ધર્મના અવર્ણવાદ બોલવાથી, (૩) આચાર્ય ઉપાધ્યાયના અવર્ણવાદ બોલવાથી, (૪) ચતુર્વિધ સઘનો અવર્ણવાદ બોલવાથી, તથા (૫) પાછલા લવમાં પરિપૂર્ણ તપ તથા બ્રહ્મચર્ય શુદ્ધપણે પાળવાથી, દેવતાપણું પામ્યા એવા સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોની નિંદા અવર્ણવાદ બોલવાથી જીવ દુર્લભબોધિપણાને ઉપાર્જન કરે શ્રદ્ધા પૂર્વક જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ ફરી સુશકેલ થઈ જાય

તથા તે જ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-તેમના ગુણુશામ કરવાથી જીવ સુલભગોધિ અર્થાત્ જિનભાષિત ધર્મને સુખે કરી પામવાવાળો થાય.

આ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિ દેવ વચ્ચે રાત અને દિવસનું અંતર છે. તેને યથાર્થ રીતે સમજી સમ્યગ્દષ્ટિ અને ઉપકારી દેવોને વિપરીત કે સામાન્ય કોટિમાં મૂકવાના પાપથી બચી જવું જોઈએ.

પપ પ્રશ્ન૦ કહેવાય છે કે શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના અમૂક પાના નષ્ટ થવાથી કેટલાક આચાર્યોએ મળી ફરીથી તે તૈયાર કર્યા છે, તો પછી તેને માનવામાં શંકા કેમ ન રહે?

ઉત્તર૦તો પછી બાકીનાં સૂત્રો માનવામાં પણ શંકા રાખવી જોઈએ, કેમકે તે પણ આચાર્યોનાં જ બનાવેલાં છે, પણ આવો તર્ક શ્રી જિનપૂજા નહિ માનવાની મનોવૃત્તિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલો છે.

શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં સ્થળે સ્થળે મૂર્તિપૂજાની પુષ્ટિ કરેલ હોવાથી, શ્રી નંદીશ્વરદ્વીપમાં આ સૂત્રની નોંધ હોવા છતાં તેનો અનાદર કરવા માટે આ વાતને આગળ ધરવામાં આવે છે પરંતુ શ્રી મહાનિશીથ ઉપરાંત બીજા અનેક સૂત્રોમાં શ્રી જિનપ્રતિમા અને તેની પૂજાના ચોક્કસ આવે છે, તેનું શું ? શ્રી દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણ મહારાજે લાખો ગ્રંથો પુસ્તકાદ્ કહ્યાં તેમાંના શ્રી નંદીસૂત્રમાં સર્વ સૂત્રોની નોંધ આપી છે. એ જ નોંધમાંનું આ શ્રી મહાનિશીથ છે. શ્રી તીર્થંકર ગણધર મહારાજની પરંપરાથી ચાલતી આવેલી પ્રથા-

લિકા મુજબ આ આચાર્યોએ તે સૂત્રનો પાછળનો ભાગ લોપ થઈ જવાથી પોતાને જેટલું મળી આવ્યું તેટલું શ્રી જિનાશ્રી મુજબ લખી દીધું તેઓ આત્માથી ભવ-લીરૂ ગીતાર્ય હોવાથી, પોતાની મન-કલ્પનાથી એક અક્ષરની પણ નવીન રચના કરી નથી તેઓશ્રી લખે છે કે—“ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રના અમુક પાનાનો નાશ થઈ જવાથી તે વિષે ગુરુપરપરાથી જિનાશ્રાનુસાર જેટલો અધિકાર મલ્યો તેટલો અત્રે સ્થાપન કરેલો છે અમારી ખુદ્ધિથી કાંઈ પણ નવીન લેખ લખલ કાર્ય નથી. આથી સાબીત થાય છે કે જે અધિકાર આલ્યો જવાથી તેઓ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા, તે અધિકારને સર્વથા છોડી દીધો જો તેઓ પક્ષપાતી હોત તો યદા તદા ખરાઓટાં ગખાં મારીને પુરૂ કેમ ન કરત ? પણ શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા મહાત્માઓ એવું ઉત્સૂત્ર લાપણુ કહી ન કરે પ્રાયઃ તમામ સૂત્રો ગણધરદેવોએ રચ્યા હતાં તેટલા શ્લોકોની સખ્યા પ્રમાણુ આજ રહ્યા નથી આચાર્યોને જેટલા જેટલા શ્લોકો યાદ હતા તેટલા તો લખી લઈ બાકીના છોડી દીધાં છે, તો પછી જ્યારે શ્રી મહાનિશીથમાં શકા ઉત્પન્ન થાય છે તેવી શકા બાકીના અંગસૂત્રોમાં પણ થવી જોઈએ અહીં એટલું સમજવું અગત્યનું છે કે સમુદ્ર જેવા અગીયાર અંગ એક લોટામાં સમાઈ જાય તેવા રહી ગયા છે પણ પાણી તો એ જ સ્યાદાદમય દ્વાદશાંગી રૂપ સમુદ્રનું જ છે તે પણ ફેરફાર નથી શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રની માફક અક્ષરશઃ સત્ય

સમુદ્ર સમાન ગંભીર બુદ્ધિના ધણી પરોપકાર રત મહાન્ આચાર્યોને શ્રી જિનપ્રતિમાના દ્રેષથી મૃંધાવાદી ગણી કલંક લગાડવું, એ મહા અનુચિત છે. એક અક્ષર પણ સૂત્ર વિરુદ્ધ પ્રરૂપવાથી અનંત સંસારી થવાય, તો શું આ આચાર્યોને પરભવનો ઠર મુદ્દલ નહોતો ? વળી શ્રી મહાનિશીધને લખાયાને આજ લગલગ ચૌદસો વર્ષ થઈ ગયાં અને તેમાં શંકા કરનારાઓને તો આજ સો બસો વરસ થયાં છે ત્યારે વચલા હજાર બારસો વરસ મુધી કોઈ એવા કુતર્કો કરનાર પેદા કેમ ન થયા ? એ દરમ્યાન સેંકડો આચાર્યો અને સાધુઓ થઈ ગયા, જેઓએ નિઃશંકપણે એ સૂત્ર માન્ય કરી મસ્તકે ચઢાવ્યું છે. માટે તેની પ્રમાણિકતામાં સંદેહ ઉભો કરનારા જ અપ્રમાણિક સિદ્ધ થાય છે.

પદ્મ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કરવા ૩૫ ભાવ પૂજથી લાભ છે, તો પછી પુષ્પ-ફૂલાદિ ચઢાવવાથી શો ફાયદો ?

ઉત્તર૦ સાધુ લોકોની પૂજા પણ ભાવથી જ કરવી જોઈએ. સેંકડો કોસ ગાડી, ઘોડા, રેલ પ્રમુખ પર ચઢીને વંદન કરવા જવામાં શો ફાયદો છે ? મન થકી ઘેર બેઠાં જ ભાવના ભાવી લેવી જોઈએ. તથા આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, લેપજ, બાળેક, પાટ વિગેરેથી દ્રવ્ય પૂજા શા સાફ કરવી જોઈએ ? તેમાં તો પ્રત્યક્ષ હિંસા દેખાય છે. સાધુ આહાર કરે, ઠંડે ભાય, પેશાબ કરે, વરસાદની મોસમમાં વરસતા વરસાદમાં મળમૂત્રને પરકવે, એમ કરતાં અસંખ્યાતા છવે ચાવત પંચેન્દ્રિય

મુધીની હિંસા થાય, કદાપિ સાધુને અશુભ સંબંધી રોગ પેદા થતાં તેઓ દુઃખ પામે, પેટમાં બેઠ્ઠિન્દ્રિયાદિ જીવો ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે, એ સઘળું પાપ આહાર દેનારને કેમ નહિ લાગે ? વળી વસ્ત્ર મેલું થાય, જૂ તથા લીખ વિગેરે પડી જાય, માટે એવી સાવધ દ્રવ્યપૂજા છાકીને નિરવધ વંદન ભાવથી કેમ નથી કરવામાં આવતું ?

જો કહેશે કે—‘ સાધુને દાન દીધાથી તો એકાંત નિર્જરા બતાવી છે ’—તો પછી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજામાં કર્મબંધ થાય, એમ કયા મૂત્રમાં કહ્યું છે ?

વળી પૂજામાં વપરાતાં પુષ્પ વિગેરેના જીવ તો માત્ર એકેન્દ્રિય અવ્યક્ત ચૈતન્યવાળા છે તેમાં તો તમે દોષ બતાવો છો અને સાધુને ઉપજી અને મિષ્ટ લોજન વહોરાવતાં, ઉઠ-બેસ કરતાં, સામે જતાં, પહોંચાડતાં વિગેરે ક્રિયામાં ઉપર કહ્યા મુજબ અનેક ત્રસ જીવોની હિંસા થઈ જાય છે, છતાં તેમાં તમે નિર્જરા બતાવો છો, એ ક્યાંનો ન્યાય ગણાય ? એકેન્દ્રિયની હિંસા કરતાં બેઠ્ઠિન્દ્રિયને મારવામાં વિશેષ પાપ છે, એમ અનુક્રમે પચેન્દ્રિયને મારવામાં અનંતશુભ પાપ છે, તો વિચાર કરો કે—સાધુને દ્રવ્ય દાન દેતાં વધારે પાપ કે શ્રી તીર્થંકરની દ્રવ્યપૂજામાં વધારે પાપ ? જેમ સાધુને દાન દેવાનો હુકમ અનેક સૂત્રોમાં છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરની દ્રવ્યપૂજાનો હુકમ પણ અનેક સૂત્રોમાં છે. જે વાતનો નિબંધ નહિ તેનો હુકમ જ સમજવો. જેવી રીતે ગૃહસ્થપણે રહ્યા થકાં મુનિને દાન દેવાનું છૂટે નહિ, તેમ દ્રવ્યપૂજા પણ ન છૂટે. એકનો આદર કરવો

ને બીજાનો અનાદર કરવો, તે સ્પષ્ટ પક્ષપાત સિવાય બીજું કંઈ નથી : કારણ કે-સમ્યક્ત્વની કસ્ટીમાં સુખાત્રદાન અને જિનપૂજ, એ બન્ને કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. વળી એ પણ વિચારવા જેવું છે કે-‘ઈચ્છા રહિતને દાન આપવું ઉત્તમ છે કે ઇચ્છાવાનને દાન આપવું શ્રેષ્ઠ છે ? સકર્મીને દાન આપવું યોગ્ય છે કે અકર્મી એટલે કર્મ-રહિતને દાન આપવું વિશેષ યોગ્ય છે ?’ વિચાર કરતાં સહેજે માણુમ પડ્યે કે-ઇચ્છાવાન સકર્મી સાધુની દ્રવ્ય-પૂજ કરતાં પણ ઇચ્છારહિત અને કર્મમલ્લથી સર્વથા દૂર એવા શ્રી વીતરાગદેવની દ્રવ્યપૂજ કરવી, ક્ષણ-નૈવેદ્યાદિ વડે યથાયોગ્ય ભક્તિ કરવી, એ વિશેષ ફલદાયક છે. એ કારણે, શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં દ્રવ્યપૂજને ‘દયા’ શબ્દથી પણ સંબોધી છે તથા શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં યુષ્પાદિથી પૂજ કરતાં સંસારનો ક્ષય થાય, એમ કહ્યું છે.

પા૭પ્રશ્ન૦ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં આઠ નામ દવાનાં આપ્યાં છે, તેમાં પૂજ પણ દવામાં ક્લી છે, પરંતુ તે ભાવપૂજ કેમ ન સમજવી ?

ઉત્તર૦ અહીં ભાવપૂજ શું વસ્તુ છે, તે સમજવા જેવું છે. જે વખત દ્રવ્યપૂજ કરવામાં આવે છે, તે વખતે દ્રવ્યપૂજ કરતાં કરતાં મનમાં જે શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું જ નામ ભાવપૂજ છે. દ્રવ્ય વિના કોઈ કાળે ભાવ હોઈ શકે જ નહિ. જેમ રસોઈ કરી હોય તો જ તે આહાર રૂપ દ્રવ્યથી સાધુને દાન દેવાની ભાવના ભાવી શકાય છે અને તેને જ ભાવ કહેવાય છે. ખાલી ભાવના કોઈ પદાર્થ જ નથી. જાર ભાવના જે છે, તે

પણ અમુક અમુક દ્રવ્ય પર છે. શ્રી જિનેશ્વરના ગુણની પ્રશંસા કરવી તે સ્તુતિ કહેવાય, પરંતુ પૂજા નહિ : અને દ્રવ્યપૂજા કરનારની અનુમોદના કે પ્રશંસા કરવી, તે ભાવપૂજા કહેવાય.

અગર કોઈ સ્ત્રી રમોઈની સામગ્રી તૈયાર કર્યા સિવાય સાધુને ફરથી આવતા જોઈ જારણું વાસી મેડીના ગોળે ચઢી મનમાં ભાવના ભાવે કે—“સાધુને આહારપાણી વહોરાવ્યાથી જીવ મુક્તિએ જાય.”—તો આ ભાવના સાચી કે ખોટી ? સાર્યક કે નિર્યક ? દ્રવ્ય-પદાર્થ વિનાની હોવાથી આ ભાવના ફોકટ છે. જ્યાં ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર—એ ત્રણેનો જોગ મળે, ત્યાં જ અનુપમ લાભ થવાનો સંભવ છે. વિત્ત અને પાત્ર વિનાનું કેવળ ચિત્ત શાસ્ત્રકારોએ વખાણ્યું નથી : કારણ કે—મોટે ભાગે તે હંભ રૂપ બની જાય છે.

શ્રી આવશ્યકસૂત્રમાં “લોગસ્સ”ના પાઠમાં જે “ક્ષિત્તિય ધંદિય મહિયા” આવેછે, તેમાં “ક્ષિત્તિય”નો અર્થ કીર્તિ અથવા સ્તુતિ કરી અને “ધંદિય”નો અર્થ વંદણા કરી;—એ બે શબ્દો ભાવપૂજા વાચી છે, પરંતુ “મહિયા” શબ્દનો અર્થ “મહિતા પુષ્પાદિમિ.” અર્થાત્—પુષ્પાદિકે પૂજા કરી, એટલે એ વચન દ્રવ્યપૂજા આશ્રી છે : છતાં કેટલાક ભાવપૂજાનો ખોટો અર્થ કરી ભ્રમમાં પાડે છે, તે અસત્ય છે. કોઈ પણ ટીકાકાર અથવા ટીપ્પાકારે એકલો ભાવપૂજાનો અર્થ કર્યો નથી, કિન્તુ ભાવપૂજા અને દ્રવ્યપૂજા ઉભય અર્થ જ કરેલ છે.

૫૮ પ્રશ્ન૦ મૂર્તિને સ્નાન જ કરાવવું છે, તો પછી કાચા પાણી કરતાં અચિત્ત ગુલાબજલાદિ વડે કરાવવું શું ખોટું ? ફૂલને બદલે કાગલનાં ફૂલો તથા એલાયચી, લવંગ વિગેરે અચિત્ત વસ્તુઓ વાપરવી શી ખોટી ?

ઉત્તર૦ ભદ્રિક આત્માઓને સન્માર્ગથી ખસેડી દેવાનો આ એક કુટિલ તર્ક છે. આ જાતિનો કુતર્ક કરનાર આત્માઓએ પોતાને ઘેર આ તર્ક શીખવનાર પોતાના શુરુઓ ગોચરી માટે આવે ત્યારે કાગળ તથા કપડાંની અચિત્ત શેટલીઓ વહેરાવવી, ગરમ પાણીને બદલે અચિત્ત ગુલાબજળ કે કેવડાજલ વિગેરે આપવું, પોતે પણ ઉપવાસ કરે ત્યારે કેવડાજલ કે ગુલાબજળ પીવું તથા એકાસણું કરે ત્યારે કાગલની શેટલીઓ ખાવી : કારણ કે-પાણી ગરમ કરવાથી હિંસા થશે તથા રસોઈ કરતી વખત તો ષડ્કાયજીવનો નાશ થઈ જવાનો. આ તમામ વૃથા તર્ક છે. પૂજનની જે ઉચિત રીતિ છે અને પરંપરાથી ચાલી આવે છે, તેને ફેરવી નાખવાથી ભયંકર અનર્થ સિવાય બીજું પરિણામ આવે નહિ. કાગલના ફૂલ કે ગુલાબજળથી પૂજા કે દાન દેતાં આત્માલંગનો મહાન દોષ તો લાગે જ છે, પરંતુ તે સિવાય બીજા પણ અનેક દોષોની પરંપરા જન્મે છે. ભક્તિના બદલે કેવળ અભક્તિ અને આશાતના જ થાય છે. જેઓ મોજશોખ કે સાંસારિક કાર્યપ્રસંગોએ ફૂલના હારો, ગજરાઓ વિગેરે બનાવરાવી પાસે રાખે છે અને રખાવે છે તથા તેમાં સેંકડો ફૂલોની હિંસા થઈ જાય તેના પાપનો જરા પણ ખ્યાલ ધરાવતા નથી, તેઓ પૂજામાં વપરાતાં

કૃતો, કે જે પ્રભુના અંગ ઉપર નિર્ભય સ્થાને ચઢે છે, તેમાં મોટું પાપ લાગી જવાના લયને આગળ ધરે છે, માટે તેઓની ચતુરાઈ આડે માર્ગે ચઢી ગયેલી છે, એમ સમજવું જોઈએ. એવું કુશિક્ષણ આપનાર ગુરુને સામે લેવા જતાં, તે ગુરુઓના દીક્ષા તથા મરણના મહોત્સવમાં, સંકડો ઠેસ વાંદવા જતાં અને વ્યાખ્યાનસભા ભરતાં,—એ વિગેરે કૃત્યોમાં એકેન્દ્રિય ઉપરાંત વિકલેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની પ્રત્યક્ષ હિંસા થાય છે. તે નહિ જોતાં પૂજામાં એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસાને આગળ કરવી, તે શ્રી જિનપૂજા રૂપી મહાન ધર્મથી સ્વયં બ્રહ્મ થવા સાથે અન્યને બ્રહ્મ કરવા માટે છે. પ્રાયઃ એવું કેઈ પણ ધર્મકાર્ય નથી, કે જેમાં હિંસાનો લેશ માત્ર પણ ન હોય. એટલા ખાતર જો ધર્મકાર્ય ત્યાજ્ય હોય, તો જગતમાં એક પણ કાર્યને ઉપાદેય ગણી શકાયે જ નહિ.

પદ પ્રશ્ન૦ પ્રતિમાને જિનરાજ ગુપ્ત માનવી અને તેને દાગીના-અલંકાર-આભૂષણાદિ ચકાવવા, પુષ્પ, પૂપ, સ્નાન, વિલેપનાદિ કરવું, એ શું વ્યાજ્ઞી છે? ત્યાગીને ભોગી બનાવવા જેવી એ ક્રિયા નથી?

ઉત્તર૦ ત્યાગી અને ભોગીના ભેદની જેને ખબર હોય, તેનાથી આ પ્રશ્ન થઈ થકે જ નહિ. અર્હત શબ્દનો વ્યાકરણના આધારે નીચે મુજબ અર્થ છે—

“અરિહંતિ વંદનનમંસણાહ, અરિહંતિ પૂમસક્કારં ।

સિદ્ધિગમણં ચ અરહા, અરહંતા તેણ વુચ્ચંતિ ॥૧॥”

અર્થ—જો વંદન-નમસ્કારાદિ (લાવપૂજા)ને યોગ્ય છે, જેઓ (ઉદ્ધાદિત દેવોએ કરેલ આઠ પ્રાતિકાર્ય રૂપ)

પૂજા અને સત્કારને યોગ્ય છે અને જેઓ મિદિગ્રતિને પામવાને યોગ્ય છે, તેને અરદ્રુત કહેવાય છે. આ રીતે અર્દુત નામ જ દ્રવ્યપૂજાને સૂચવે છે. જેમના શાગ-દેગ જડમૂળગી ઉખટી ગયા છે, તેઓ બીજાની કદેલ પૂજાથી લોગી કે રાગી કેવી રીતે જનવાના હના ? શાગ પેદા થવાનું કારણ જે મોહ-મમતા, તે તો સર્વથા નાશ પામી ગયેલ છે, તો પત્રી તેઓ કેવી રીતે લેપાય ? જો પૂજાથી લોગી બની જશે, તો શું નિદાથી નિદનીય જનશે ? નહિ જ. પૂજા કે નિદાથી તેમનો મદિમા વધતો કે ઘટતો નથી. પૂજા તથા નિદાની સાથે તેમને હાંધ્ર મંત્રંધ નથી. પૂજક અગર નિદક પુરુષને જ તે તે ક્રિયા શુભાશુભ કહ્યું દેનારી છે. ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થવા પત્રી આક્રાતિહાર્ય થવાનું શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં વિગતવાર વર્ણન છે—

- (૧) અયોકૃદ્શ ભગવાનને છાયા કરે છે.
- (૨) પંચરંગી જલશ્યવમાં પેદા થએલ કૂલો જાનુપ્રમાણ દેવતાઓ વરજાવે છે.
- (૩) દેવદંડુબી આકાશમાં વાગે છે.
- (૪) આમરો બંને જાણુ ઢોગાય છે.
- (૫) રત્નજટિત મુવર્ણમિહાસન પ્રભુને જેમવા માટે હરદમ સાથે રહે છે.
- (૬) ભગવાનની પાછગ રત્નમય તેજના અંબાર રૂપ ભામંડલ રહે છે.
- (૭) દિવ્ય ધ્વનિ રૂપ પ્રાતિહાર્ય વડે મનોહર વીણાના સ્વરો થાય છે.

(૮) એકે પર બીજી એમ ત્રણ ત્રણ છત્રો પ્રભુના ચિર પર રહે છે.

વળી લાખ્યો અને કરોડો દેવો જ્ય જ્ય શબ્દથી સ્તુતિ કરતા થકા સાથે રહે છે દેવો સમોસરણ બનાવે છે, જેમાં—ચાંદીનો ગઢ અને સોનાના કાંગરા, સોનાનો ગઢ અને રત્નના કાંગરા, રત્નનો ગઢ અને મણિમય કાંગરા હોય છે અને વીશ હજાર પગથીયાં એકેક તરફ હોય છે, ભગવાન રત્નમય સિંહાસન ઉપર બેસી, ઇશાન કોણમાં મુખ રાખી દેશના દે છે બાકીની ત્રણ દિશાઓમાં દેવતાઓ ભગવાનની ત્રણ મૂર્તિઓ સ્થાપન કરે છે તે તે દિશાઓમાંથી આવનારા મનુષ્યો અને તીર્થો તેને સાક્ષાત્ પ્રભુ જાણી નમસ્કાર કરે છે પ્રભુ એક પોતાનું મુખ તથા ત્રણ મૂર્તિનાં મુખ એવ ચાર મુખે અતિશય વડે દેશના આપે છે આલતી વખત ભગવાન સુવર્ણ કમલ પર પગ દઈ આમાનુશ્રામ મમોસરે છે મુગંધી પવન, મુગંધી જલનો છંટકાવ અને પુણ્યવાન પુરુષોને લાયક એવા અનેક દિવ્ય પદાર્થો પ્રગટ થાય છે આટલા પદાર્થોનું સેવન કરનાર તીર્થકરોનું ત્યાગીપણું ગયું નહિ, કર્મ લાગ્યાં નહિ, લોગી બન્યા નહિ, અને મુક્ત પરમેશ્વરની મૂર્તિ સન્મુખ પૂજકની કરેલી દ્રવ્યપૂજથી તેમને લોગી બનવાનો આરોપ કે આશ્લેષ કરવો, તે નરી અજ્ઞાનતા સિવાય બીજું શું છે? લોગીપણું કંઈ બાહ્ય પદાર્થથી થતું નથી તે તો આંતરિક મોહના પરિણામને આધીન છે તેવા મોહને તો પ્રભુએ પ્રથમથી જ દેશવટો આપી દીધો છે અલિપ્ત ભગવાનને જેમ પૂજથી રાગ નથી,

તેમ નિંદાથી દ્રેષ પણ નથી. જે જેવી રીતે કરે, તે તેવી રીતનું ફલ પોતાના આત્માને જ પ્રાપ્ત કરાવે છે. જેમ સૂર્ય લાણી ઠાઈ યુંકે અથવા સોનામહોર ફેંકે, તો તે હોપક તરફ પાછી આવે છે. સૂર્યને તેથી કાંઈ લાગતું નથી. ઇત્યાદિ દૃષ્ટાંતે પરમાત્માની પૂજા કે નિંદાથી પણ, પૂજક કે નિંદકને જ લાભ-હાનિ છે.

શ્રી તીર્થકરદેવો જન્મથી માંડી યાવત્ નિર્વાણ પર્યંત પૂજનીય અને વંદનીય છે : કારણ કે-નિંદનીય વસ્તુના ચારે નિષ્કેષા જેમ નિંદનીય હોય છે, તેમ પૂજનીય વસ્તુના ચારે નિષ્કેષા પૂજનીય હોય છે. દ્રવ્ય નિષ્કેષથી પ્રથમ જન્માવસ્થાનું આરોપણ કરી, જેમ ઇંદ્રાદિ દેવોએ સ્નાન કરાવ્યું, તેમ પ્રભુને જલથી સ્નાન કરાવી એવી ભાવના ધારણ કરવાની છે કે-“હે પ્રભુ ! જેમ જલ-પ્રક્ષાલનથી આ બાહ્ય તાપનો નાશ થાય છે, તેમ ભાવ રૂપ શુચિજલથી મારા આત્મા સાથે રહેલ કર્મમલ નાશ પામે.” તથા યૌવનાવસ્થા કે રાજ્યાવસ્થાનું આરોપણ કરી, વસ્ત્ર-આભૂષણાદિ પહેરાવવામાં આવે છે, તે વારે ચિંતવવું કે-“અહો પ્રભુ ! આપને ધન્ય છે કે આ પ્રમાણે વસ્ત્રાભૂષણ, રાજ્યપાટ ઓડી, સંયમ ગ્રહણ કરી, અનેક ભવ્ય જીવોને આપે તાર્યા. હું પણ મારી અદૃષ્ટ ઋદ્ધિ અને પરિગ્રહને ઓડી એવો ક્યારે યદ્યશિ ? ” એ રીતિએ કેસર, ચંદન, નૈવેદ્યાદિ ચઢાવી સર્વે ઠેકાણે જૂદી જૂદી ભાવના ભાવવામાં આવે છે ને કેવલી અવસ્થાનું આરોપણ કરી નમસ્કાર-સ્તુતિ આદિ કરવામાં આવે છે.

.. શ્રી વીતરાગદેવ ગૃહસ્થાવાસમાં વસ્ત્રાભૂષણના લોગી

હતા, છતાં તે અવસ્થામાં પણ મન થકી તો ત્યાગી જ હતા : પરંતુ તીર્થંકર પદવીનું નિકાચિત પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને આવેલા હોવાથી, પ્રાતિહાર્યાદિ બાહ્ય ઋદ્ધિ પણ આવીને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને અલિપ્તપણે લોગવવી પડે છે પરંતુ તે વખતે પણ તેઓ રાગ-દ્વેષરહિત શુદ્ધ ભાવમાં વર્તતા હોવાથી, નવાં કર્મ બાંધતા નથી : કારણ કે-કયાય-રહિત શુભ યોગથી કર્મબંધ થાય નહિ, રાગ-દ્વેષની ચોક્કડી ભણે તો જ કર્મબંધ થાય વીતરાગ પ્રભુનું ખાવું, પીવું, બેસવું, ઉઠવું વગેરે સઘળું મોહ-મમત્વરહિત હોવાથી બંધના નહિ પણ નિર્જરાના હેતુ છે, જ્યારે અણાની જીવો તે તે કાર્યોમાં મોહિત થઈ જવાથી કર્મ બાંધે છે

પ્રભુ તો વીતરાગ છે, નિરાગી છે, તો પછી તેમની વચ્ચેનાંકાર વડે પૂજા કરતાં તેમના નિરાગીપણામાં હેશ-માત્ર પણ ખામી શી રીતે આવવાની ? ભગવાનની ત્રણ અવસ્થામાં પ્રથમ પિંડસ્થ અવસ્થાના ત્રણ ભેદ છે.

- (૧) જન્માવસ્થા-નવરાવડું, પ્રક્ષાલન કરવું, અંગ લૂંછવું વિગેરે કરતી વખત જન્માવસ્થા ભાવવાની છે.
- (૨) રાજ્યાવસ્થા-કેસર, ચદન, ફૂલમાલા, ઘરેણાં, અંગ-રચના, વિગેરે કરતી વેળા રાજ્યાવસ્થા ભાવવાની છે.
- (૩) શ્રમણાવસ્થા-ભગવાનનું કેશરહિત મસ્તક, કાપો-ત્સર્ગાસન વિગેરે જોઈ શ્રમણાવસ્થા ભાવવાની છે.

બીજી પદસ્થ અવસ્થા પદ કહેતાં શ્રી તીર્થંકર પદ અહીં કેવલજ્ઞાનથી માંડી મોક્ષ ગયા સુધીની કેવલી અવસ્થા ભાવવાની છે. આ અવસ્થામાં પ્રભુ આઠ પ્રાતિહાર્ય

સહિત હોય છે અને રત્નજડિત સિંહાસન પર બેસે છે. સોનાનો નિરંતર સ્પર્શ કરતાં છતાં, તેમનો વીતરાગ ભાવ જતો રહેતો નથી અને જો જતો રહેતો હોત તો ગણધર મહારાજ તથા ઇંદ્રાદિ દેવો શા માટે વીતરાગ ઠહીને સ્તુતિ કરત? વીતરાગપણનો ભાવ, એ કાંઈ બાહ્ય પદાર્થ નથી કિન્તુ અભ્યંતર વસ્તુ છે.

ત્રીજી રૂપાતીત અવસ્થા-તે રૂપ વગરની સિદ્ધપણાની અવસ્થા છે. આ અવસ્થા પ્રભુને પર્યકાસને, કાઉસગ્ગ ધ્યાને, શાંત મુદ્રાએ બેઠેલા જોઈને ભાવવાની છે. આવી અવસ્થામાં પ્રભુને જોઈને, એ અવસ્થાની ભાવના ભાવતાં આત્મામાં અપૂર્વ શાંતિ પેદા થાય છે.

જેઓ પ્રાતિહાર્યાદિ પૂજને ન માને, તેઓએ તો માત્ર નિર્વાણ અવસ્થાને જ માનવી જોઈએ: પણ તેમ તો તો જ જાની શકે કે-ભગવાનની એકાંત નિર્વાણ અવસ્થા જ પૂજનીય હોય અને બાકીની અવસ્થાઓ અપૂજનીય હોય. પ્રભુની સર્વ અવસ્થાઓ પૂજનીય છે, તેથી તેમને પૂજવાની રીત પણ ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારે શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવી છે.

વળી એક વાત એ પણ સમજવાની છે કે-જે સાધુને લોકો વાંદે છે, પૂજે છે, તે સાધુઓ ત્યાગી છે કે લોગી? જો ત્યાગી છે, તો પછી આહાર, પાણી આદિને કેમ લોગવે છે? વંદન-નમસ્કાર શા વાસ્તે લે છે? વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરે લેવાથી તેના લોગી, અભિલાષી કે વૃષ્ટ્યાવંત સિદ્ધ થાય છે? જો નહિ, તો જેમ સાધુ-

મહાત્માઓ નિરાગીપણે પૂર્વોક્ત વસ્તુને ઉપયોગ લઈને સંયમસાધના કરે છે, છતાં લોગી બની નથી, તેમાં લેપાર્થ જતા નથી, માત્ર સેવકપુરુષો રચિત લક્ષિત કરીને સ્વચ્છાત્મકત્યાણ સાધે છે, તેમ વીતરાગદેવની પૂજા માટે પણ સમજી લેવું.

૬૦ પ્રશ્ન૦ ભગવાન તો સાધુ છે. તેમને કાયા વડે સ્નાન કરાવવામાં ધર્મ કેમ મંભવે ?

ઉત્તર૦ ઉપર જણાવી ગયા તેમ ભગવાન જન્મથી માંડી પૂજનિક હોવાથી જન્મભાવસ્થાને આરોગી સ્નાન તથા યૌવનાવસ્થાને આરોગી વસ્ત્રાલંકાર પાં વવામાં આવે છે. જેમ શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકસંધને માહુમ કે-‘અમૂક પુરુષ યા સ્ત્રી દીક્ષા શ્રદ્ધાળુ કરનાર છે’ તેને એક બે માસ સુધી ઘરે ઘરે જમાડવામાં છે : સ્નાન કરાવી, વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવી, વરઘોડે ચ દેરવવામાં આવે છે : તે કાંઈ સગપણ-સંબંધને કરવામાં આવતું નથી, માત્ર લક્ષિત નિમિત્તે જ કરવા આવે છે, છતાં પણ તે જ જ્યારે સાધુ થઈ જાય છે તેમાંનું કાંઈ કરી શકાતું નથી. અર્થાત્-ભાવનિં આશ્રી કાર્યો અને દ્રવ્યનિદેષા આશ્રી કાર્યો જૂદાં હોય છે. ભગવાનને સ્નાનાલંકારાદિ દ્રવ્ય નિદેષ લક્ષિતને આશ્રી છે, કિન્તુ ભાવનિદેષને આશ્રી ભૂતિની લક્ષિત ચારે નિદેષને આશ્રીને કરવાની હોય

વળી. શ્રી. તીર્થંકર પદ્મસભ્યેસભ્યે સો અર ધન કમોના કાય કરી નાખ્યો છે, કર્મબંધનનું મૂળ ને મોહ-

૬૧ પ્રશ્ન૦ ભગવાન તો આધાકર્મી કે અભ્યાહુત એ વહોરતા નહિ, તો પછી તેમની મૂર્તિ પાસે બનાવેલો, લેવાવેલો કે સામો લાવેલો આહાર કેમ મૂકાય ?

ઉત્તર૦ આધાકર્મી આદિ આહાર ન લેવા સં વિચાર તો દીક્ષા ગ્રહણ પછીનો છે અને નૈવેદ્યાદિ પૂજા તો તે પહેલાંની અવસ્થાનો વિષય છે, એ પૂજા ઉપર થઈ ગયો છે. જેમ સાધુ ધનાર પુરુષને ઘરે જમાડવામાં આવે છે, પણ સાધુ થયા પછી નહિ. અ નૈવેદ્યાદિ પૂજા દ્રવ્યનિરૂપા આશ્રી છે, ભાવનિરૂપા એ નહિ. જેમ ઈદ્ર મહારાજ તથા અન્ય દેવો ભગવા જન્મમહોત્સવ વેળા અનેક ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પ્રભુનું એ કરે છે તથા પાછલથી પણ દેવતાઓ વારંવાર : ભક્તિ કરે છે, તેમ પ્રભુની છાવસ્થાને આશ્રી ઉપ ભક્તિનું વિધાન છે, તેથી તેમાં દોષારોપણ કરવું આ

૬૨ પ્રશ્ન૦ નાનકડી મૂર્તિની આગળ નૈવેદ્યના ઢગલે કરવામાં આવે છે, તે શું અયુક્ત નથી ? મૂર્તિને શું ખ જરૂર પડે છે ?

ઉત્તર૦ આ પ્રશ્ન સર્વથા અઘટિત છે. નૈવેદ્ય મૂર્તિને ખાવા સારૂ નથી ધરાવાતું, કિન્તુ પૂજક પોતાની ભક્તિ માટે તે ધરે છે. પૂજ્યને તેમાં પ્રયોજન નથી. મૂર્તિ ખાતી નથી તેથી જ તેની સા એ ભાવના ભાવવાની છે કે—“હું પ્રભુ ! આપ નિર્વેદી સદા અનાહારી છો. આપની પાસે હું આ આહાર છું તે એવા ભાવથી કે—હું આ આહાર અને નૈવે સર્વથા ત્યાગ કરી સદાને માટે આપના જેવું અના

(૫૬) મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે! તથા વળી હે દેવાધિદેવ ! આ આહાર અનેક પાપારંભ કરીને તૈયાર કર્યો છે ને તે આહાર હું ખાઈશ તો તેથી વળી તેના આસ્વાદ-નથી મારામાં રાગ-દ્વેષની પરિણતી જનમૃત થશે. જેટલો આહાર હું આપને ચઢાવીશ, તેટલો આહાર સંજંધી રાગ-દ્વેષની પરિણતી કમ થશે, ભક્તિનો લાભ મળશે અને પરંપરાએ મુક્તિકલ્પનો સ્વાદ આપવાનું સૌભાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થશે.

૬૩ પ્રશ્ન૦ ભગવાન અપરિચ્છી છે. તેમને પૈસાટકાદિ ધન ચઢાવી પરિચ્છી બનાવવાની શી જરૂર છે?

ઉત્તર૦ આ કુતર્ક પણ ઉપર્યુક્ત પ્રકારનો જ છે, છતાં તેના ઉપર ફરી વિચાર કરીએ. પ્રથમ પરિચ્છ કોને કહેવાય? ખાન, પાન, વસ્ત્ર, અર્થકાર, ધન, ધાન્ય વિગેરે આઠ ફરસી પુદ્ગલ છે, નજરે જોઈ શકાય છે, એક બીજાના આખ્યા આપી શકાય છે, પણ અહાર પાપસ્થાનકના પુદ્ગલ ચોક્કસી છે, જેને કેવલી ભગવાન સિવાય કોઈ જોઈ શકે નહિ અને તેથી પાપના પુદ્ગલો એક બીજાના આખ્યા આપી શકાય નહિ. પરિચ્છ, એ પાંચમું પાપસ્થાનક છે. મોહ, મમત્વ, તૃષ્ણા વિગેરે તેના પ્રકાર છે. પરમાત્માનો મોહ-મમતા રૂપ પરિચ્છ તો સર્વથા જગીને રાખ થઈ ગયો છે તથા બીજાનો આખ્યો હવે આપી શકાતો નથી, તો પછી અપરિચ્છી અને નિર્મોહી ભગવાન બીજાના કયાં સપરિચ્છી કે સમોહી કેવી રીતે થઈ શકવાના?

વળી શ્રી જિનપ્રતિમાની સન્મુખ દ્રવ્ય ચઢાવતાં-

પૂજકની ભાવના કેવી હોય છે, તે પણ સમજવા યોગ્ય છે. દ્રવ્ય ચઢાવતી વખતે પૂજક ચિત્તવે કે—“હું પ્રભુ ! જે ધન પેદા કરું છું, તેમાં અનેક પ્રકારના કર્મબંધ થાય છે. તથા વળી તે ધનને સાંસારિક કાર્યમાં ખર્ચવા ઉલટી વિશેષ પાપવૃદ્ધિ થાય છે : તો મારા આ ધનમાં મારા ભાવ પ્રમાણે જેટલું ધન પ્રભુભક્તિની અંદર ખર્ચું તો તેથી પાપબંધન રોકાઈ જાય તથા પુણ્યનો ભંડો પડે. વળી આ ધન અંતે મારું નથી. મારાથી તે સ્વભાવ લિપ્ત છે. હું તો ચેતન છું. તે જડ છે. વળી તે પરથી જેટલો મૂર્છામોહ ઉતરે તેટલો મારે ઉતાર થાય છે.” આ રીતે પોતાનો પરિગ્રહ અને પોતાના મોહમમતા ઘટાડવા સારૂ પ્રભુભક્તિ આદિ ધાર્મિક કાર્યોમાં દ્રવ્ય ખર્ચાય છે. જેટલા અંશે સુકૃતમાં દ્રવ્ય વાપરવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે અંશે તૃપ્તિ આપી થાય છે અને જેટલા અંશે ધનસંચય કરવાની ઇચ્છા કરે, તેટલા અંશે પરિગ્રહ અને લોભસંજ્ઞાની વૃદ્ધિ થાય.

મુનિજનો પણ સંયમનિર્વાહાર્યે વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક વિગેરે રૂપી પદાર્થો ગ્રહણ કરે છે. કાયા એ પુણ્ડ્રિક તેને પણ તેઓએ ધારણ કરી છે. આહાર, પાન આ પણ તેઓ કરે છે. શિષ્યસમુદાય પણ તેઓને હોય આ સર્વે રૂપી પુણ્ડ્રિકો જ છે. તે બધાને જો પરિગ્રહ ગણાયો, તો સાધુઓનું પાંચમું મત સર્વથા નષ્ટ થયું સમજવું પડશે અને કોઈ પણ સાધુનો મોક્ષ થઈ શકે જ નહિ પરંતુ આજ સુધી અનંતા મુનિઓ મોક્ષે ગયા અને જશે, માટે જેમ સાધુપુરુષો પાસે પૂર્વોક્ત વસ્તુ

હોવા છતાં પણ તેઓ તેમાં લુબ્ધ અને મમતાવાળા નહિ હોવાથી અપરિગ્રહી જ કહેવાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગ પણ અપરિગ્રહી જ છે.

મરૂટેવી માતા હાથીની અસ્વારીએ બેઠાં થકાં, કરોડોનાં ધરણું પહેરેલાં છતાં, આંતરિક મોહ ઉપશમતાંની સાથે જ કેવલજ્ઞાન થયું તથા છ ખંડના ધણી ભરત ચક્રવર્તિને પણ ગૃહસ્થાવાસમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેથી કેવળ બાહ્ય પદાર્થોના યોગને પરિગ્રહ કહી શકાતો નથી. બાહ્ય પદાર્થોના યોગને જ પરિગ્રહ કહીએ, તો એક લિશ્તુક કે જેની પાસે પહેરવા વસ્ત્ર કે ખાવા અન્ન અથવા કૂટી ઠોડી પણ નથી, તેને તો પરમ નિષ્પરિગ્રહી અને મહા ત્યાગી સમજવો જોઈએ. પણ તેમ તો કોઈ માનતું નથી. કારણ એ છે કે-તે લિશ્તુકો પાસે બાહ્ય પદાર્થો નહિ હોવા છતાં, અભ્યંતર પરિગ્રહ જે તૃષ્ણા, તે તો ભરેલી જ છે. તેથી તેનું કલ્યાણ થઈ શકતું નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-છંછા, તૃષ્ણા વિગેરે પાપના પુણ્યો સૌ સૌના પોતાની પાસે જ રહે છે, તેની આપ-લે થઈ શકતી નથી. જે નિષ્પરિગ્રહી છે, તે જેમ બીજાના કાર્ય પરિગ્રહી થતા નથી, તેમ વીતરાગને ભક્તિ નિમિત્તે દ્રવ્ય ચઢાવવાથી વીતરાગ પરિગ્રહી બની જતા નથી.

૬૪ પ્રશ્ન ૭ દાન, શીલ, તપ ને જાવના એ ચાર પ્રકારના ધર્મ છે. તેમાં મૂર્તિપૂજા કયા પ્રકારના ધર્મમાં આવે છે ?

ઉત્તર ૦ મૂર્તિપૂજામાં ચારે પ્રકારના ધર્મ મૌન્યુદ અને તે નીચે મુજબ-

પ્રથમ સુપાત્રદાન ધર્મ તેના બે લેઢ (૧) અકર્મી (કર્મરહિત) સુપાત્રદાન (૨) સકર્મી સુપાત્રદાન પાત્ર પણ બે પ્રકારના છે એક રત્નપાત્ર તથા બીજુ સુવર્ણ પાત્ર શ્રી તીર્થંકર અને સિદ્ધ કર્મરહિત, આશા-તૃષ્ણા રહિત રત્નપાત્ર છે તેમને ઉત્તમ પદાર્થો અર્પણ કરવા, તે અકર્મી સુપાત્રદાન ગણાય બીજુ સકર્મી સુપાત્ર સુવર્ણપાત્ર, તે સુમાધુ તેમને દાન દેવાથી પણ સુપાત્ર દાન કહેવાય માધુઓ આઠ કર્મો સહિત છે, લેશ્યા પણ હોય છે, ક્ષુધા-તૃષ્ણા શાત કરવા તથા શીતોષ્ણ-પરીવહ નિવારવા અનેક વસ્તુઓના અભિલાષી પણ છે સિદ્ધ પરમાત્મા અને કેવલીમહારાજના મુકાબલામાં હ્રમ્ય સાધુ અત્યંત તુરંછ છે છતાં તેમને દાન હેતા ગૃહસ્થ પુણ્ય-ઉપાર્જનનો મહાન લાભ પ્રાપ્ત કરે છે તથા અતુકમે મોક્ષગતિને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તો પછી ઇચ્છારહિત, અકર્મી એવા શ્રી સિદ્ધલગવાનની સન્મુખ લાવયુક્ત ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્ય અર્પણ કરતા અષ્ટ સિદ્ધિ, નવ નિધિ તથા મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ થાય, તેમા શુ શક હોતો ? એક સ્થળે કહ્યું છે કે—

“દેહીતિ વાક્ષ્યં વચનેષુ નેષ્ટ,

નાસ્તીતિ વાક્ષ્ય તત્ત કનિષ્ઠ ।

શુદ્ધાણ વાક્ષ્ય વચનેષુ રાજા,

નેચ્છામિ વાક્ષ્ય રાજાધિરાજ ॥ ૧ ॥”

ભાવાર્થ—અમૂક વસ્તુની યાચના કરવી કે—“મને તે વસ્તુ દો”—એ મહા નીચ વચન છે વસ્તુ માગવા છતાં ન

વચન છે. વસ્તુ સન્મુખ કરી કહેવું કે—“આ વસ્તુ હો”-એ રાજવચન ચાને ઉત્તમ વચન છે અને લેનાર પુરુષ કહે કે—“મારે ઇચ્છા નથી”-આ વાક્ય તો રાજાધિરાજ અર્થાત્ સર્વોત્તમ છે. મોટે ઇચ્છા-તૃષ્ણા-રહિત ભગવાન સર્વપાત્રશિરોમણિ સુપાત્ર છે. તેમની સન્મુખ દ્રવ્ય ચઢાવી પૂજા કરતાં, પ્રથમ “દાનધર્મ” ઉચ્ચ રીતિએ સિદ્ધ થાય છે.

બીજો શીલધર્મ-તે પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી તેને કહેવાય છે. ગૃહસ્થ જ્યારે ભાવયુક્ત દ્રવ્યપૂજા કરે છે, ત્યારે પાંચે ઇન્દ્રિયો સંવરભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એથી શીલધર્મ પણ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રીજો તપોધર્મ-તે છ બાહ્ય તથા છ અભ્યંતર એમ બાર પ્રકારે છે. તેમાં શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજતી વખતે પૂજનકાળમાં ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ હોવાથી બાહ્ય તપ થયો તથા ભગવાનનો વિનય, વૈયા-વચ્ચ, ધ્યાન આદિ કરવાથી અભ્યંતર તપ થાય છે.

ચોથો ભાવધર્મ-તે શુભ ભાવ થવાને લીધે જ શ્રાવક ભક્તિ-પૂજા કરે છે. હજારો, લાખો રૂપીઆ ખરચી દેરાસરો વિગેરે બંધાવવાં, તે ભાવ વિના અશક્ય પ્રાયઃ છે. પૂજન કરતી વખતે શ્રી તીર્થંકરદેવોનાં પાંચે કલ્યાણકોની ભાવના ભાવવી, એ પણ ભાવધર્મ છે.

આવી રીતિએ વિવેકપૂર્વક વિચારવાથી સમજી શકાય તેમ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરની મૂર્તિપૂજામાં પણ ચારે પ્રકારના ધર્મ એક સાથે આરાધાય છે.

૬૫ પ્રશ્ન૦ “આરંભે નત્યો દયા ।” એ સૂત્રવચન છે, તેથી દયામાં જ ધર્મ છે પણ આરંભમાં નહિ. શ્રી જિનપૂજનમાં તો આરંભ થાય છે, તેથી ધર્મ કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તર૦ માત્ર એક પદ બોલી બાકીની ગાથા છોડી દેવાથી અર્થનો અનર્થ થાય છે. આખી ગાથાનો પૂર્વાપર સંબંધ મેળવીને અર્થ કરવાથી જ સત્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. તે આખી ય ગાથા એવા અર્થને જણાવનારી છે કે—“આરંભમાં દયા નથી, આરંભ વિના મહાપુણ્ય નથી, પુણ્ય વિના કર્મની નિર્જરા નથી અને કર્મની નિર્જરા વગર મોક્ષ નથી.”

એવું કયું કામ છે, કે જેમાં આરંભ અર્થાત્ દ્રવ્ય-હિંસા ન હોય ? પણ ક્રિયાની પ્રશસ્તતા અને અપ્રશસ્તતા તથા તે સમયનો આત્માનો ભાવ એ વિગેરે ખાસ વિચારવું જોઈએ. શુભ ભાવમાં વર્તતાં થકાં દ્રવ્ય હિંસાનું પાપ ન હોય. એ માટે શ્રી ભગવતી સૂત્ર દરમાવે છે કે—

“શુભજોગપદ્ધત્ત અણારંભ ।”

અર્થાત્—જ્યાં મન, વચન, કાયાના શુભ જોગ હોય, તેવા આરંભને શ્રી તીર્થંકરદેવ અનારંભ કહે છે : તેથી કર્મબંધન હોય નહિ.

સાધુ નદી ઉતરે, વિહાર કરે, જોત્યરી કરે, પડિ-લેહણા કરે, ઇત્યાદિ કાર્યો બાણી બોધને કરે છે. અગર અબાણપણે કરવાનું કહેશે તો મહાદુષણ લાગશે, કારણ કે—સાધુને કરવા, નહિ કરવા યોગ્ય કાર્યની ખબર જ નહિ, તો પછી તે શંકારહિત સમ્યગ્દષ્ટિ શી રીતે કહેવાશે ?

જેમ તે કામોમાં લગવાનની આરા છે ને સાધુ શુભ લાવમાં વર્તતા હોવાથી કર્મ બાંધે નહિ, તેમ શ્રાવકને પણ દ્રવ્યપૂજામાં તથા સાધુને આહાર દેવામાં શ્રી જિનારા છે. તેમાં જો કે-હિંસા દેખાય છે, તો પણ તે સ્વરૂપ હિંસા હોવાથી તથા પરિણામ હિંસાના નહિ પણ શ્રી દેવગુરુની ભક્તિના હોવાથી, અનારંભી છે.

અહીં એમ કહેશે કે-‘દ્રવ્યપૂજામાં તો પ્રત્યક્ષ હિંસા જણાય છે, તેથી તેમાં ધર્મ કેમ સંભવે?’ તો તે વચન પણ વ્યાજબી નથી. ‘પ્રત્યક્ષ જીવને ન મારવા!’-એને જ જો ‘અહિંસક ભાવ’ માનશે, તો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય (હોકબ્યાપી પાંચે સ્થાવર)માં શુદ્ધ અહિંસકભાવ હોવાનું માનવું જોઈએ: કારણ કે-તેઓ જિજ્ઞાસા હિંસાનું નામ-નિશાન પણ સમજતા નથી અને કોઈ પણ જીવની પીડામાં નિમિત્ત બનતા નથી, તેથી તેઓ જ ખરેખરા અહિંસક સિદ્ધ થશે. અને તેઓ જો અહિંસક સિદ્ધ થાય, તો સૌથી પહેલાં મુક્તિ પણ તે જીવોની થવી જોઈએ. પરંતુ આવું વિપરીત બનવું ત્રણે કાળમાં સંભવિત નથી. માટે સાચી અહિંસાની વ્યાખ્યા ‘જીવને ન મારવા’ તેટલી જ નથી, કિન્તુ-‘વિષય-કપાય રૂપ પ્રમાદના યોગે જીવને ન મારવા’-તેનું જ નામ સાચી અહિંસા છે. શ્રી જિનપૂજામાં પ્રમાદના અધ્યવસાય નથી, પણ ભક્તિના શુભ અધ્યવસાય છે અને તેથી તેને જૈનશાસ્ત્ર મુજબ હિંસા કહી પણ કહી શકાય નહિ.

આ રીતે જો પુરુષ દ્રવ્ય તથા ભાવ અહિંસાનું સ્વરૂપ જાણી, અહિંસાને આટલે, તે જ ખરો અહિંસક

ગણાય. ખાકીના મનુષ્યો તો 'દરવાજા મોકળા અને ખાળે
ડૂંચા'ની કહેવતને અનુસરી અહિંસાના સત્ય માર્ગથી
ચૂકી જાય છે

ઠેટલાંક કાર્યોમાં પ્રત્યક્ષ હિંસા આદિ હોવા છતાં
પણ, તે તે કાર્યોને તેવા તેવા પ્રસંગોએ આદરવાની
આજ્ઞા, સાધુ મુનિરાજને શાસ્ત્રે ફરમાવી છે જેમ કે—

- (૧) શ્રી ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—શ્રીસધનું કારણ
પડે તો લગ્નિવત સાધુ તલવાર હાથમાં લઈને
આકાશમાર્ગે જાય
- (૨) શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર તથા શ્રી ગૃહ્યકેદપસૂત્રમાં કહ્યું
છે કે—કાદવમા તથા જલમાં ખૂંચેલી સાધ્વીને બહાર
કાઢતાં થકાં, સાધુ શ્રી જિનારાને અતિક્રમે નહિ
તથા સાધુ—સાધ્વીના પગમાં કાંટો કે ખીલો વાગે
અથવા આંખમાં રજ પડે અને કોઈ કહાડનાર ન
હોય, તો તેઓ પરસ્પર પણ કાઢે
- (૩) શ્રી સુયગકાંગ સૂત્રમાં કારણવશાત્ આધાકર્મી
આહાર લેતાં સાધુને દોષ ન લાગે, એમ કહ્યું છે.
- (૪) શ્રી આચારાંગસૂત્રમાં સાધુને નદી ઉતરવાની
તથા ખાડામાં પડી જાય તો ઝાડની ડાળી કે ઘાસ
વિગેરેને પકડીને બહાર નીકળવાની આજ્ઞા છે
- (૫) શ્રી ઉવવાઈ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—શિષ્યની પરીક્ષા
કરવા સાડ્ ગુરુ તેના પર ખોટા દોષ આરોપે
હવે જો પ્રત્યક્ષ શ્રવ ન મારવા તેને જ અહિંસા કહેશે,

તો પંચમહાવ્રતધારી સાધુને તો ત્રિવિધ ત્રિવિધ હિંસાનાં પચ્ચક્રખાણુ છે, છતાં તેમને ઉપરનાં કામો કરવાનું કહ્યું છે, તેનું શું ? એમાં તમો કહો છો તેવી હિંસા તો સ્પષ્ટપણે રહેલી જ છે : એટલે સાધુ જો ઉપર જણાવ્યા મુજબનાં આશાવિહિત કાર્યો કરે, તો તેથી તેમનાં વ્રતોનું ખંડન થશે કે નહિ ? તથા ખાતાં, પીતાં, ઉઠતાં, બેસતાં પણ તમે કહો છો તેવી હિંસા તો થાયજ છે, તો તે હિંસાએ તેઓ હિંસક કે અહિંસક ? ભગવાને તો, એ પ્રકારે જીવોની ઘાત થવા છતાં પણ, ચતનાવાન સાધુઓને આરાધક કહ્યા છે. ધર્મનિમિત્તે શુભ ભાવે કોઈ કામ કરતાં હિંસા થાય, તો પણ શાસ્ત્રે વિરાધક-પણું માનેલું નથી. સાધુને જ્યારે આ પ્રમાણે અધિક લાભ જાણીને હિંસાચુક્ત લાગે તેવાં પણ કાર્યો કરવાનો હુકમ છે, તો પછી શ્રાવકને ધર્મનિમિત્તે આરંભ કરતાં પાપ લાગે, એમ કેમ જાને ? તેવાં કાર્યોને તો ભગવાન શુભાનુબંધી કહે છે. જેમકે—

- (૧) સૂર્યાશ દેવના સામાનિક દેવોએ ભગવાનને સમ-વસરણુ આદિ રચી ભક્તિ કરવા ઇચ્છા જતાવી, ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે—“તમારો એ ધર્મ છે. મેં તથા બીજા તીર્થંકરોએ આજ્ઞા આપેલ છે !” ઇત્યાદિ. એક યોજન પ્રમાણુ જમીન સાફ કરવામાં અસંખ્યાતા વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય તથા બીજા જીવનંતુ આદિનો સંહાર થઈ જાય, છતાં ભગવાને તો તેમાં દેવતાઓની ભક્તિને પ્રધાન ગણી આજ્ઞા આપી છે.

- (૨) શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં ચિત્ર પ્રધાન, કપટ કરીને ઘોડા દોડાવી, પ્રદેશી રાજાને શ્રી કેશી ગણુધર મહારાજની પાસે ઉપદેશ પમાડવા લઈ ગયો. તેમાં અનેક જીવોની ઘાત થયા છતાં, શુદ્ધપરિણામી હોવાથી, તેને 'ધર્મની દલાલી' કહી છે, પણ 'પાપદલાલી' કહી નથી.
- (૩) તેવી જ રીતે શ્રી કૃષ્ણમહારાજે દીક્ષાની દલાલી કરી, તેને પણ 'પાપદલાલી' નહિ કહેતાં 'ધર્મ-દલાલી' જ કહી છે.
- (૪) શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં શ્રી સુબુદ્ધિ પ્રધાને શ્રી જિત-શત્રુ રાજાને સમજાવવા સારૂ ગંદા પાણીને સાફ કરવા હિંસા કરી. તે પણ ધર્મને વાસ્તે કહી છે.
- (૫) કોઈ શ્રાવક સાધુને વંદના કરવા તથા બ્યાખ્યાન સાંભળવા દ્વરથી ગાડીમાં બેસી વરસતા વરસાદે અનેક પ્રકારનો આરંભ તથા અજયણા કરતો આવ્યો, સામાયિક કરી સાધુની વાણીનો લાભ લેતાવ્યો, તેમાં પાપ કે પુણ્ય ?
- (૬) કોઈ દીક્ષા લેવાનો આભિલાષી છે. તેને ઓધા, સુહૃદ્, વસ્ત્ર, પાત્રની જરૂર છે. તે કોઈ શ્રાવક આપે તેમાં ધર્મ કે અધર્મ ?
- (૭) સાધુને આવતા જાણી દ્વર સુધી સામો જાય, વિહાર કરતા જાણી વળાવવા જાય, સેકડો કોસ દ્વર વાંદવા વસ્તુનો જોગ મેળવી આપે, દીક્ષા-રણુમહોત્સવ આદિ કરે. ઇત્યાદિ

પાપી નહિ પણ પુણ્યવાન ગણાય. જો એમ ન માનીએ તો એકેન્દ્રિય જીવો તો જાણતાં કે અજાણતાં લેશ માત્ર હિંસા કરતા નથી. તેઓ તો સૌથી ઉચ્ચ જાતિને પ્રાપ્ત થઈ જવા લેઈએ. અને જો એમ જ જાને, તો પછી ક્રિયા, ક્રૃદ, તપ, જપનું શું પ્રયોજન ?

માત્ર મુખથી “ હયા, હયા ”નો પોકાર કરવાથી ‘ હયા ’ ઉત્પન્ન થતી નથી. એ માટે—‘ હયા તથા હિંસાનું પરમાર્થ સ્વરૂપ શું છે ? ’—તે પણ સમજવું લેઈએ.

શાસ્ત્રોમાં હિંસા તથા અહિંસા ત્રણ ત્રણ પ્રકારની કહી છે : હિંસાના ત્રણ પ્રકારો છે—

- (૧) હેતુહિંસા,
- (૨) સ્વરૂપહિંસા, તથા—
- (૩) અનુબંધહિંસા.

એ જ રીતે અહિંસાના પણ—

- (૧) હેતુ,
- (૨) સ્વરૂપ, અને—
- (૩) અહિંસા—

એમ ત્રણ લેદો છે. જેમાં જીવની હિંસા થઈ નથી, પણ જીવરક્ષાના પ્રયત્નનો અભાવ છે, તેને હેતુહિંસા કહેવાય છે. જેમાં જીવરક્ષાનો પ્રયત્ન હોવા છતાં જીવ-વધ થયો છે, તેને સ્વરૂપહિંસા કહેવાય છે અને જેમાં જીવનો વધ પણ છે અને જીવરક્ષાનો પ્રયત્ન પણ નથી, તેને અનુબંધ હિંસા કહેવાય છે.

એ જ રીતે અહિંસા માટે પણ સમજ લેવું.

શ્રી જિનપૂજારી ધર્મકાર્યમાં સ્વરૂપથી હિંસા છે, પણ હિંસાનો ભાવ નહિ હોવાથી, અનુબંધ અહિંસાનો પડે છે. જ્યાં સુધી મન, વચન, કાયાના યોગોની સંપૂર્ણ સ્થિરતા થઈ નથી, ત્યાં સુધી જોલતાં, ચાલતાં, બેસતાં, ઉઠતાં-એમ હરેક કાર્ય કરતાં આરંભ અને તેથી અત્યાધિક કર્મબંધ થયા જ કરે છે : તો પછી સર્વથા અહિંસા કેઈ પણ કાર્યમાં કેવી રીતે હોઈ શકે ?

શ્રી ઠાણુગંગસૂત્રને ચોથે ઠાણુ જોભંગી કહી છે.

- (૧) સાવધ વ્યાપાર ને સાવધ પરિણામ
- (૨) સાવધ વ્યાપાર ને નિરવધ પરિણામ
- (૩) નિરવધ વ્યાપાર ને સાવધ પરિણામ.
- (૪) નિરવધ વ્યાપાર ને નિરવધ પરિણામ.

તેમાં પહેલો ભાંગો-મિથ્યાત્વી આશ્રી છે : બીજો ભાંગો-સમ્યગ્દષ્ટિ અને દેશવિરતિ શ્રાવકનો છે, કારણ કે-શ્રાવકને યોગ્ય દેવપૂજા, સાધુવંદન આદિ ધાર્મિક કાર્યોમાં, જોવામાં તો તે સાવધ વ્યાપાર માલુમ પડે છે, પણ તેમાં શ્રાવકના પરિણામ હિંસાના નહિ હોવાથી તે સ્વરૂપ હિંસા માત્ર છે, જેનું પાપ આકાશ-યુગ્મવત્ આત્માને લાગતું જ નથી : ત્રીજો ભાંગો-શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ જેવાનો જાણવો : અને ચોથો ભાંગો-સર્વવિરતિ સાધુ સંબંધી છે.

વળી શ્રી ભગવતીસૂત્રના તેરમા શ્લોકમાં કહ્યું છે

કે-“ વીતલયપુરના રાજા ઉદાયીને દીક્ષા આપવા સાડે શ્રી મહાવીર પરમાત્મા સાતસો કોસથી ચાલીને આવ્યા. હવે વિચાર કરો કે-માર્ગમાં અનેક નદીઓ પાર કરી હશે, સાધુઓને પગે અસંખ્યાતા જીવોની હિંસા થઈ હશે તથા ઉદાયી રાજાને દીક્ષા લીધાથી તેની રાણીઓ પ્રમુખ અનેક જીવોને દુઃખ ઉપજ્યું હશે : તો ભગવાન જાણી જોઈને આવા પાપમાં કેમ પડ્યા હશે ? તથા સાધુઓ પાસે વિહાર કરાવી પાપ કેમ સેવરાવ્યું હશે ?

તે જ પ્રમાણે કેવલી મહારાજ કે સામાન્ય સાધુઓ, અકર્તૃ પ્રમુખ રાજાઓ તથા મોટા શેઠ શાહુકારોને દીક્ષા આપી, તેમની સ્ત્રીઓ તથા આદિતજનોને કેમ ચિંતાતુર કરી, વિના કારણ ખટખટ કરતા હશે ? કેવલી સર્વજ્ઞની બુદ્ધિ વધે કે આજના માનવીઓની ? વસ્તુતઃ રહસ્ય સમજ્યા વિના કુતર્કો કરવા, એ આત્માર્થિપણાને છાજતું નથી. કેવલી ભગવંતો અને સાધુ મુનિરાજોને તો સર્વ જીવો પર દયાનો જ ભાવ છે, છતાં પોતાના સ્વભાવથી જ કોઈને દુઃખ ઉપજે તેમાં તેમનો શો અપરાધ ?

સર્વથા એકાંતવાદિઓને હિંસાએ તો, નીચેના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે તેઓએ રહેવું ઉચિત છે.

કોઈ જે પુરુષોએ સાધુ પાસે દીક્ષા લીધી. તેમાં એક જણ, કે જે એકાંતદયાવાદી હતો, તે બોલ્યો કે- “ શ્રી વીતરાગ પ્રભુએ તો દયામાં જ ધર્મ બતાવ્યો છે, તેથી હું તો સાડા ત્રણ હાથ જમીન મોકળી રાખી, તેમાં જ પડ્યો રહી શુદ્ધ આહારનો ભોગ

મળશે તો ત્યાં જ લઈશ : કેમ કે—આહાર, પાણી, ઠંડા, માત્રા વાસ્તે ગહાર જવાથી તથા આમાનુયામ વિહાર કરવાથી હિંસા લાગે અને તેથી ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ થઈ જાય ! ” એકાન્તદયાવાદી એવા તેને એમ કહેતો જાણીને, તેના સાથી સાધુએ કહ્યું કે— “ ભગવાને તો નવકદ્ધી વિહાર કરવો, એક જગ્યાએ પડ્યા ન રહેવું, વિધિપૂર્વક ઠંડે જવું, ગોચરી લાવવી, વ્યાખ્યાન સંભળાવવું ઇત્યાદિ ઉત્સર્ગ-અપવાદસહિત આજ્ઞામાં ધર્મ પ્રરૂપો છે, માટે આજ્ઞા મુજબ સઘળી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.” હવે આ બેમાંથી કયો સાધુ આરાધક ને કયો વિરાધક ? વિહારાદિ કરનારો કે હિંસા-અહિંસાના સ્વરૂપનો અનભિન્ન એક ખૂણે પડી રહેનારો ? વિહારાદિ કરનારા જ આરાધક ગણાય અને પેલો એકાન્તદયાવાદી તો વિરાધક જ ગણાય.

દ્રવ્યપૂજા કરવાથી હિંસાનું પાપ લાગવાનું કોઈ કારણ નથી. શ્રી ઠાણાંગસૂત્રના પાંચમા ઠાણે ખીજે ઉદેશે કર્મબંધનનાં પાંચ દ્વાર કહ્યાં છે.

“ પંચ આસવદારા પન્નતા, તં જહા—(૧) મિચ્છત્ત, (૨) અવિરર્થ, (૩) પ્રમાદો, (૪) કપાય, (૫) જોગ ”

અર્થ—પાપબંધનનાં પાંચ કારણો કહ્યાં છે. (૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) પ્રમાદ, (૪) કપાય, (૫) યોગ.

હવે પ્રભુપૂજા શાંત ચિત્તે, સમ્યક્ત્વસહિત, પ્રમાદ-રહિત, યથાવિધિ કરવાની હોવાથી, તે વખત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ કે કપાય—એ ચાર પ્રકારે કર્મબંધ થવાનું

ખીલકુલ સંભવે નહિ. પાંચમું “યોગ” નિમિત્ત રહ્યું. શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં (૧) શુભ ભોગ તથા (૨) અશુભ ભોગ એમ બે પ્રકાર ‘યોગ’ના કહ્યા છે. શુભ ભોગ, એ પુન્યબંધ તથા અશુભ ભોગ, એ પાપબંધનું કારણ છે. શ્રી જિનપૂજ્યમાં કોઈ પણ જાતની કોઈની નિંદા કે અવર્ણવાદ આદિ ન હોવાને લીધે, અશુભ ભોગ તો કહેવાય જ નહિ. કેવલ શ્રી જિનેશ્વરની ભક્તિ, શુભાશ્રમ, સ્તુતિ વિગેરે કારણો હોવાને લીધે, શુભ ભોગ જ કહેવાય ને જેટલે દરજ્જે તે હશે તેટલે દરજ્જે શુભ બંધ પડવાનો. કારણ વિના કાર્ય નિપજે નહિ. દ્રવ્યપૂજ્યમાં અશુભ બંધના કોઈ પણ કારણને અભાવે અશુભ ફલ ન જ હોય.

તર્ક-એમ તો ધર્મનિમિત્તે માંસાહાર કરતાં પણ કોઈ શુભ ભાવ રાખે, તો તેને પણ પાપ લાગતું ન બેધએ.

સમાધાન-જો માંસાહાર કરવાથી બુદ્ધિ તથા પરિણામ શુદ્ધ રહેતા હોય, તો સર્વજ્ઞ પરમાત્માને ભક્ત્યા-ભક્ત્યનો લેહ જતાવવાની જરૂર પડત જ નહિ. વિદ્વાન્ ડોક્ટરો પણ માંસભક્ષણને સુખતિ દેનાર સમજતા નથી. ઉલટો તેનો નિષેધ કરે છે. અન્ન, જલાદિ ભક્ષ્ય પદાર્થો નિર્વિકારી, નિરોગી, ધૌષ્ટિક અને શારીરિક તથા માનસિક ખલને વધારનારા છે; જ્યારે માંસ, મદિરાદિ અભક્ષ્ય વસ્તુઓ વિકાર કરનારી, રોગ વધારનારી, શરીર તથા મનને બગાડનારી તથા કુબુદ્ધિ અને નિર્દયતાના હેતુ રૂપ હોઈ અગ્રાહ્ય છે. તે ખાવાથી શુભ ભાવ કેવી રીતે થવાનો હતો ? “અન્ન તેવો ઓડકાર” અને ‘જેવું અન્ન ખાય તેવી બુદ્ધિ થાય’-એ વિગેરે

કહેવતોને પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ વળી—

એકેન્દ્રિય તો માત્ર અવ્યક્ત ચેતનાવાળા છે. તેમના કરતાં બેઇન્દ્રિયનું અનંતગુણું પુણ્ય છે એમ કમથા: પચેન્દ્રિય જીવોની પુન્યાઈ તેમના કરતાં અનંતગુણી છે. તો તેમને મારવાથી પાપ પણ અનંતગુણું, એકેન્દ્રિય કરતાં વિશેષ છે. વળી તેમને મારવામાં તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર પ્રમુખનો ઉપયોગ કરતાં ક્રોધ, નિર્દયતાદિ ધારણ કરવાં પડે છે, તેથી નિષ્કુર પરિણામ તો શરૂઆતમાં જ થઈ ચૂકે છે તથા માંસમાં સમય સમય પર પંચેન્દ્રિય (સમૂહિષ્મ) જીવોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ થયા કરે છે. તેથી જ અનંતજ્ઞાનના ધણી સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ તેવી અઘોર હિંસાને મર્વયા નિષેધી છે: અને ચોડા પાપનું કારણ અન્ન, વનસ્પતિ આદિ એકેન્દ્રિય પદાર્થોને જ ભક્ષ્ય તરીકે રૂપાંતર કરાવેલા છે આમ છતાં, શ્રી જિનપૂજની સાથે માંસલોજનની સરખામણી કરવી, તે અત્યંત અજ્ઞાનતા અને ધર્મદેવને સૂચવનાર છે

૬૭ પ્રશ્ન૦ પુષ્પપૂજથી પુષ્પના જીવોને કિલામણા પહોંચે છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર૦ જે ફૂલો ભગવાનને ચઢે છે, તેના જીવોને કાંઈ પણ કીલામણા કે દુઃખ થતું નથી. ઉલટું, અભય સ્થાન મળે છે. તેથી પુષ્પપૂજ કરનારા તો તેમના પર દયા કરનારા છે તે ફૂલોને કોઈ શોખીન પુરુષો લેઈ જઈ હાર, ગજરા વિગેરે બનાવી સુંઘે, મર્દન કરે, કોઈ વેશ્યા વિગેરે— ના પક્ષગ પર બિછાવે, અત્તરના

વેપારી તેને ચૂલે ચઢાવે, તેણે કાઢવા સારૂ કૂલોને પીલે,
—જેમ અનેક પ્રકારે વ્યથા પહોંચાડે. જ્યારે જે કૂલો
પ્રભુના અંગે ચઢે, તેમને તો પુરા આયુષ્ય પર્યંત ધન
કરવા કે મારવા કોઈ સમર્થ નથી, એટલે તેઓ મુખેથી
પોતાનું આયુષ્ય પુરૂં કરે છે. જ્યણા પૂર્વક કૂલોને લાવી,
જ્યણા પૂર્વક તેને ગૂંથી, હાર કરી, વિધિ પૂર્વક લગવાનને
ચઢાવનારો, પુષ્પના જીવોને કીડામણા ઉપજાવતો નથી
પણ અભય આપે છે.

શ્રી આવશ્યકસૂત્રની બૃહદ્વૃત્તિના દ્વિતીય ખંડમાં
કહ્યું છે કે—

“જહા નયનગરાદિ સંનિવેસકે વિયમૂતજલા માય-
તોત્ તપદ્વાપ પરિગતા તદ્વપનો દાણ કૂચં ષણં તિ તે
સંચજદ્ વિત્ત પદ્માદ આવાદાંતિ મદ્દિ મકદ્દમાદી દિયમદ્દ
લિજ્જાંતિ તદ્દા વિત્ત દુષ્મવેણં ચેય પાણપણ તેસિં તત
પદ્માદિ માસો ચમલો પુચ્ચોગય કિટ્ટિ સેસકાલં ચ
તત્તદ્દેય લોમ્ય સદ્દ માગિણો મચંતિ ષવં વધત્થ યેજદ્
વિમસંજમો તદ્દાવિત્ત ઓચે તસા પરિણામશુદ્ધિ મયદ્
જાતં મસંજમો ચજ્જિઘ્ઘીયં અણં ચ નિરવસેસ સંલેયે રિતિ
તમ્હા વિરિયા વિરપ્પાદિં પસ વધત્થવ્વો કાપયવ્વો સુદ્ધા-
ણુવંધીય મૂતતર નિજ્જરા ફલોપત્તિ કાઠ્ઠણમિતિ ।”

સાવાર્થ—જેમ કોઈ નવા નગરને વિષે જલની વિશેષ-
તાને અભાવે ઘણા મનુષ્યો તરસે મરે, તેના નિવારણાર્થે
કુવો ખોદે તે વખત તેમને વધુ તરસ વિગેરે લાગે
તથા કાઢવ માટીથી શરીર મલિન થાય, તો પણ તે
કુવો ખોદા બાદ તેમાંથી નીકળેલ પાણીથી તેમની તરસ

મટે તથા પ્રથમનો લાગેલ કાઢવ પણ દૂર થઈ જાય. ત્યાર બાદ હંમેશને વાસ્તે તે બોદનાર માણસો તથા અન્ય પુરુષો પણ તે પાણીથી સુખ લોગવે. તેવી જ રીતે દ્રવ્યપૂજામાં જો કે સ્વરૂપમાં જીવવિરાધના જણાય છે, તથાપિ તે પૂજાથી પરિણામની એવી તો શુદ્ધિ થાય છે, કે જેથી અસંયમથી ઉત્પન્ન થએલ એવા બીજા સંતાપો પણ ક્ષય પામે છે. અર્થાત્—સંસાર પાતલો કરવાનું તે સખળ કારણુ બને છે, તેથી દેશવિરતિ શ્રાવકને જિનપૂજા શુભાનુબંધી અને અત્યંત નિર્જરાના ફલને આપનારી થાય છે.

અથવા કોઈ ક્યાણુ, રોગી મનુષ્ય પર દયા લાવી, તેના વ્યાધિને દૂર કરવા સાડુ ઘણી જાતની કડવી ઔષધિઓ આપે છે. અથવા તે દરદી પુરુષના શરીરને ચીરે છે, ફાડે છે, નસ્તર મૂકે છે, જેથી તે રોગીને નાના પ્રકારની પીડા અને વેદના થાય છે. તેથી હેરાન થયેા થકો પણ તે, પોતાના પરમોપકારી ડૉક્ટરને નિન્દતો નથી. તેમજ બીજા લોકો પણ, તેને નિર્દયી કે પાપી કહેતા નથી. કારણુ કે—ડૉક્ટરના પરિણામ તો રોગ દૂર કરવાના જ હોવાથી, તેને કોઈ પણ પ્રકારે હિંસક કે અધર્મી કહી શકાયો નહિ. તેવી જ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક એકેન્દ્રિય જીવોની અનુકંપા લાવી, તેમના મિથ્યાત્વ રૂપ રોગને દૂર કરવા વાસ્તે લગવાનનાં ચરણુકમલોમાં તેમને પહોંચાડે છે. તેથી પુષ્પાદિ વસ્તુને ધન્ય છે કે—તેઓ આવાં ઉત્તમ કાર્યોમાં વપરાય છે. તે વસ્તુઓનું એવું અહોભાગ્ય ક્યાંથી, કે જેથી તેઓને પરમેશ્વરના

ચરણારવિદનો સ્પર્શ થાય કે આશ્રય મળે. વળી ધર્મ-
દાતા ગુરુમહારાજ પણ શિષ્યના અજ્ઞાન રૂપી અંધારાને
હઠાવવા સાફ તેને અનેક પ્રકારે તાડના કરે, કોપ કરે
ઇત્યાદિ પ્રકારે શિષ્યને દેખીતું દુઃખ આપે, છતાં તેમને
કોઈ ખૂરા કે નિર્દય ન કહે પણ ઉલટી પ્રશંસા જ કરે.
તેમ શ્રી જિનપૂજ્ય માટે વપરાતા એકેન્દ્રિય છવેા માટે
પણ સમજી લેવું.

૬૮ પ્રશ્ન૦ શ્રી તીર્થંકરેવના સમવસરણમાં દેવતાઓ કૂલની
વૃષ્ટિ કરે છે. તે સચિત હોય તો સાધુથી તેનો સંવદ્ધો કેવી
રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી સમવાયાંગ તથા શ્રી રાયપએણી
સૂત્રમાં સાફ કહ્યું છે કે-“જલજ ચલજ” ઇત્યાદિ
શબ્દો કરીને જલમાં ઉત્પન્ન થએલાં કમલાદિ તથા સ્થલ
એટલે જમીન ઉપર ઉત્પન્ન થએલાં જાંઘ, જીંઘ, કેવડો,
ચંપા, ગુલાબ એ પાંચ વર્ણનાં ફૂલો, બીટડા નીચે તથા
મોહું ઉપર, એમ જાનુ પ્રમાણ ફૂલોની વૃષ્ટિ થવાનો
ઉદ્દેશ છે. તેથી તે ફૂલો અચિત્ત નહિ પણ સચિત્ત જ
સાબીત થાય છે.

ઉપરનાં સૂત્રોમાં લખ્યું છે કે-“પુન્ન્યદલપ વિઝ-
વ્વંતિ” અર્થાત્-ફૂલોનાં વાદલ વિકૂર્ચ્યા છે, પણ ફૂલોને
વિકૂર્ચ્યા નથી. તેથી પણ વૈક્રિય ફૂલો સિદ્ધ થતાં નથી.

હવે સચિત્ત ફૂલનો સંવદ્ધો સાધુ કેમ કરે ? તેના
જવાબમાં કહેવાનું કે-જાનુ પ્રમાણ પથરાએલ ફૂલોને
સાધુ કે અન્ય મનુષ્યથી જરા પણ બાધા ન પહોંચે,

એવો ભગવાનનો અતિશય છે જેના પ્રભાવ વડે કરીને સિંહ તથા હરણ, બીલાડી તથા ઉંદર, વાઘ તથા બકરી ઇત્યાદિ જાનવરો પોતાના પગ પર જાતિસ્વભાવના વૈરને પણ ભૂલી જઈ ધર્મદેશના સાંભળે છે, તેના પ્રભાવ વડે પુષ્પના જીવોને ક્રીલામણા ન થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

શ્રી રત્નલક્ષ્મણના ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે—‘કેશયા ગણિકાએ સરસવના ઢગલા પર સોયને ઉભી રાખી, તે પર શુભાખર્તુ ફૂલ મૂકી, તેના પર નાચ કર્યો, છતાં સોયને કે ફૂલને કાંઈ પણ હરકત ન પહોંચી’ ખ્યાલ કરો કે—સરસવ પર સોય, તે પર ફૂલ ને ફૂલ પર સ્ત્રીનો બોજ હોવા છતાં કોઈને પણ બાધા ન પહોંચી, તો પછી અત્યંત અચિતનીય અને નિરૂપમ પ્રભાવશાલી શ્રી તીર્થંકરદેવના અતિશયથી ફૂલોને બાધા ન થાય, કિન્તુ ઉલટાં પ્રકુલ્લિત થાય, તેમાં નહિ જનવાજોગ કાંઈ નથી

જેમના અતિશયથી કોટાનુકોટિ જીવો સમવસરણ ભૂમિમાં એકત્રિત થવા છતાં ભીડ થવાનું કામ જ નહિ, તેમનો પ્રભાવ સામાન્ય માનવીઓની કલ્પના બહારનો હોય, તેમાં નવાઈ શી ?

અધ્યનીય શક્તિના ધણી દેવતાઓ જલ-ચલમાં ઉપજેલ ફૂલોને લાવી, તેનાં વાદલ વિદુલી, એવી ખૂબીની સાથે વર્ષા, કે જેથી કોઈ મનુષ્યના પગે તેમને ક્રિલામણા ન થાય વળી સમવસરણમાં મધ્ય ગદની દીવાલ પામે ચારે તરફ ફૂલોની પંક્તિ એવી જનાવે, કે જેથી આવનાર-જનાર સાધુના પગ નીચે પણ પુષ્પ આવે

નદિ. જેમ બાગમાં ચારે તરફ લીલી ધરો હોય છે, પણ મધ્યમાં જ્યાં આવવાની અટકો તથા ખુદતી જમીન હોય છે અને ત્યાં લોકો ભેસે છે, તેમ ફૂલની વર્ષા વરસાવે તો પણ અપટિન નથી.

૬૬ પ્રશ્ન૦ સમગ્રમરજુમાં સ્થિતિન વસ્તુ જહાર રાખી જતું અને અચિત્ત વસ્તુ અંદર લઈ જતી-એવી આજ્ઞા છે, તેનો જેમ મેળ મેળવવો !

ઉત્તર૦ અચિત્ત વસ્તુ જહાર ઊડતી, એમ જે કહ્યું છે-તે પોતાના ઉપલોગની વસ્તુ અમળતી, કિન્તુ પૂજાની સામગ્રી નદિ. જે એકાંત અચિત્ત વસ્તુનો નિરેખ કરશે, તો મનુષ્યાદિની કાયા પણ અચિત્ત છે. તે પણ ન લઈ જતી જોઈએ. પણ એમ ધવાયો તો અમવસરજુમાં કોઈ જઈ શકે જ નહિ. શ્વયુક્ત પદાર્થની અંદર જવાની અશ્નિ છે, અચિત્તની નદિ તથા અચિત્તને ઊડી અચિત્તને અંદર લઈ જવાનું એકાંત માનશે, તો રાતના ઉત્ર, આમર, હડી, તલવાર, મુકુટ તથા તમામ માણસોના લેશ પણ અચિત્ત હોવાથી અંદર લઈ જઈ શકાય, પણ તેની તો મના છે. તેમજ ખાવાની અચિત્ત વસ્તુ પણ જહાર ઊડતી પડે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે-પૂજાની સામગ્રી અચિત્ત કે અચિત્ત હોય, પણ અમવસરજુમાં લઈ જવામાં કોઈ બાધા ન લાગે. એજ રીતેજે સમગ્રનું જોઈએ કે-પોતાના ખાનપાનની કોઈ પણ વસ્તુ અચિત્ત હોય તો પણ અંદર લઈ જઈ શકાય નહિ.

૭૦ પ્રશ્ન૦ જે દ્વન્ધુપૂર્વકે સાધુ કરે નહિ, તેનો ઉપદેશ આપી જીવન પાસે કરાવવાથી શું ફાવે ?

ઉત્તર૦ સાધુ તથા શ્રાવકનો માર્ગ એક નથી સૂત્રોમાં
 ઘણી વાતો એવી છે, કે જે સાધુ પોતે કરે નહિ પણ
 ઉપદેશ આપી કરાવે તથા કરતાને લલો જાણે શ્રી
 મહાવીરસ્વામિના વળતમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના
 સાધુઓ વિચરતા હતા તેમને શ્રી મહાવીર પ્રભુના
 શિષ્યો સાધુ સમજતા હતા, પણ માંહે માંહે ચાર મહા-
 વ્રત તથા પચરંગી વસ્ત્ર ઇત્યાદિક સામાચારીમા લેઈને
 હીધે, તેઓ અરસપરસ આહાર-પાણી લાવી દેતા ન
 હતા : એક મહલીમાં બેસી ખાનપાન કરતા નહિ. બીમાર
 સાધુની વૈયાવસ્થ ન કરે : તથાપિ શ્રી પાર્શ્વનાથજીના
 સાધુને ગૃહસ્થો દાન દે, વંદણા કરે, તેની અનુમોદના
 તો અવશ્ય કરતા ગૃહસ્થોને ઉપદેશ દેઈ દાન અપા-
 વતા, વંદણા કરાવતા અને તેમના સાધુઓ અરસપરસ
 માંહિમાંહિ વદણા, વૈયાવસ્થ કરતા તેની પણ અનુમોદના
 કરતા તથા શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિના સાધુઓને ઉપદેશ
 આપી, માંહિમાંહિ સેવા-લક્ષિત કરાવતા

બીજી રીતે જોઈએ તો પચમહાવ્રતધારિણી સાધ્વીને
 સાધુ નમસ્કાર ન કરે, વૈયાવસ્થ ન કરે, પણ શ્રાવકો
 પાસે ઉપદેશ આપી આહાર અપાવે, વદણા કરાવે, બીજી
 સાધ્વીને કહી વૈયાવસ્થ કરાવે તથા કરતાને લલા જાણે
 વગી સાધુ પોતાના દીક્ષિત શિષ્યને વાદે નહિ, પણ
 બીજા પાસે વદાવે

અન્ય રીતે જોઈએ તો ગરીબોને દાન દેવું, સ્વધર્મી-
 વાત્સલ્ય વગેરે વપસ્વીઓને પારણાં કરાવવાં, મુનિરાજોને

જાપતી વસ્તુઓ પુરી પાડવી, વિગેરે ધર્મનાં ધણાં કાર્યો છે : છતાં સાધુનો આચાર ન હોવાથી તેઓ ન કરે, પણ સાવકાને તે કરવાનો ઉપદેશ આપે તથા તેની અનુમોદના કરે. એ ન્યાયે સાધુ સર્વથા દ્રવ્યના ત્યાગી અને નિરાસંજી આદિ હોવાને સીપે દ્રવ્યપૂજા ન કરે, પણ ઉપદેશ દ્વારા કરાવે તથા અનુમોદે.

૭૧ પ્રશ્ન૦ આત્માનાં ગાર મને.માંથી શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્યપૂજા શ્યા મનામાં છે ?

ઉત્તર૦ જે વગર સર્વ મતો નિષ્ફલ છે, એનું સમસ્ત શુભ ક્રિયાનું મૂળ જે સમ્યક્ત્વ, તેની દરજ્જીમાં સાવાને ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા ધકાં શ્રી જિનમૂર્તિની દ્રવ્ય-ભાવ પૂજા કરવી ઉચિત છે. દેવ તે શ્રી અરિહંત દેવ છે, ગુરુ તે શ્રી નૈનધર્મના શુદ્ધ ગુરુ અને ધર્મ તે કેવલિપ્રત્નીત સત્ય ધર્મ. એ ત્રણે વસ્તુઓ આદે નિરોપે સર્વને વંદનિક અને પૂજનિક છે. એ માને તે સમ્યક્દષ્ટિ ને ન માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ રીતે શ્રી જિનપૂજા, એ સમ્યક્ત્વની કરજી છે અને સમ્યક્ત્વ એ સ્વપ્રજ્ઞાં મતોનું મૂળ છે. સમ્યક્ત્વ વિના તમામ દરજ્જી અફળ છે.

૭૨ પ્રશ્ન૦ તપસ્યા કરનાં તો અનેક લ્લિધ્યો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ શ્રી જિનપ્રતિમાને પૂજાથી મોઢને લ્લિધિ કે દાન ઉત્પન્ન થવાનું સાંભળ્યું છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી રાયપસેણી, શ્રી ભગવતીસૂત્ર, શ્રી જીવાભિગમ, શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, શ્રી ઉવવાઈસૂત્ર, શ્રી આવશ્યકસૂત્રાદિ ધણાં સૂત્રોમાં મૂર્તિપૂજા દ્રવ્યાણ-કારી, મંગલકારી યાવત્ મોક્ષને દેનારી કહી છે. ઉત્કૃષ્ટ

પુણ્ય જે લીધેકરગોત્ર, તે પણ શ્રી જિનપૂજથી બધાય છે. અન્ય દેવની મૂર્તિના આરાધનથી પણ ઘણાઓએ ધન, ધાન્ય, પુત્ર વિગેરેની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કર્યાનાં દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે, તો શ્રી વીતરાગની મૂર્તિના સેવનથી મનોવાંછિત લબ્ધિ માત્ર પ્રાપ્ત થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એ માટેનાં દૃષ્ટાંતો નીચે મુજબ છે—

(૧) અનાર્યદેશનો રહેનાર શ્રી આર્દ્રકુમાર શ્રી જિન-પ્રતિમાના દર્શનથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામી, વૈરાગ્ય દશામાં લીન થયો. જેનું વર્ણન બારસો વર્ષ પહેલાં લખાએલ શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રના બીજા શ્લોકકથને છઠ્ઠે અધ્યયને ટીકામાં છે કેટલાક કહે છે કે—આર્દ્ર-કુમાર મુહુપત્તિ દેખી પ્રતિબોધ પામ્યા છે આ વાત ગમ્ય છે, કારણ કે—સૂત્રમાં તો “પ્રથમજિનપદિમા ।” એમ સ્પષ્ટ પાઠ છે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી નકપલદેવ-સ્વામિની પ્રતિમા જોઈને પ્રતિબોધ પામેલ છે

(૨) શ્રી મહાવીરસ્વામિના ચોથા પાટધારી તથા શ્રી દશવૈકલિકસૂત્રના કર્તા શ્રી શાશ્વત્સૂરિ, શ્રી શાંતિનાથજીની પ્રતિમાના દર્શનથી પ્રતિબોધ પામ્યાનું શ્રી કલ્પસૂત્રની યિરાવલીની ટીપમાં કહ્યું છે

(૩) શ્રી દ્વીપસાગરપન્નતિ તથા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ-કૃત આવશ્યકની મોટી ટીકામાં લેખ છે કે—શ્રી જિનપ્રતિમાના આકારની માછલીઓ સમુદ્રમાં હોય છે તેમને જોઈ અનેક લવ્ય જીવ માછલીઓને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને બાર વ્રત ધારણ

હરી સમ્યક્ત્વસદ્વિન આગે દેવલોકે જાય છે. આ પ્રમાણે તીર્થંચ જાનિને પણ, જિનપ્રતિમાના આધાર માત્રના દર્શનાધીય અવશ્ય લાભ મળે છે, તે મનુષ્યને મળે તેમાં શી રહ્યા ?

- (૪) શ્રી જ્ઞાતાગુરુમાં શ્રી તીર્થંચરજોત જાંધવાનાં વીસ સ્થાનક દર્શાવે છે. તે મુજબ રાવણુ રાજાએ પ્રથમ અરિદંતપદની આરાધના શ્રી અષ્ટાષ્ટક પર કરેલ તીર્થંચરદેવની તેમની મૂર્તિ દ્વારા હરી તીર્થંચરજોત જાંધ્યું, જ્યેષ્ઠરામાયણમાં દર્શુ છે : જે રામાયણ શ્રી દેવમંદ્રાચાર્યે સત્તરમો વરસ પડેલાં યપેલા શ્રી જિનજ્ઞેનાચાર્યકૃત પદ્મચરિત્ર પરથી જનાયેલ છે અને જેને પ્રાચ : તમામ જીનો માને છે.
- (૫) તે જ ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે-રાવણે શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની મૂર્તિ સામે બહુભક્તિ નિધા સાધી અને તે સિદ્ધ થઈ ગઈ.
- (૬) શ્રી પદ્મચરિત્રમાં દર્શુ છે કે-લંકા જતી વેળા શ્રી રામચંદ્રજીએ હરીજો ઉતરવા આજ્ઞા શ્રી જિનમૂર્તિ સન્મુખ ત્રણ ઉપવાસ કર્યા. ધરણેન્દ્રે આવી શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિની મૂર્તિ આપી. જેના પ્રભાવે હરી હરીજો મુજેથી ઉતરી ગયા.
- (૭) જરાસંઘ રાજાએ કૃષ્ણમહારાજની દ્વાજ પર 'જરા' નાખી, તમામ સૈનિકોને જેવાન હરી નાખ્યા; ત્યારે શ્રી નેમનાથસ્વામિના દુકમથી કૃષ્ણરાજાએ ત્રણ ઉપવાસ કર્યા. ધરણેન્દ્રે આવીને શ્રી પાર્શ્વનાથ

પ્રભુની મૂર્તિ આપી, જેના સ્નાનજલથી 'જરા' લાગી ગઈ તથા તમામ સૈનિકો મચેત થયા આ મૂર્તિ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથના નામથી હાલ પણ ગુજરાતમાં વિદ્યમાન છે (આ કથન શ્રી હરિવંશ ચરિત્રમાં છે)

(૮) નાગાર્જુન જોગીને કયાંય પણ સુવર્ણસિદ્ધિ ન થઈ છેવટે શ્રી પાદલિપ્તાચાર્યના વચનથી શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિની પ્રતિમા સન્મુખ શ્રદ્ધાપૂર્વક એકાગ્રતા કરતાંની સાથે તે સિદ્ધિ મળી, તેથી તે જોગીએ પરમ સમ્યક્ત્વધારી યાવક બની, શુદ્ધ પાદલિપ્તાચાર્યનું નામરાખવા સાડ, શ્રી શત્રુ-જયની તળેટીમાં પાલીતાણા નગર વસાવ્યું, એમ શ્રી પાદલિપ્તચરિત્રમાં વર્ણવ્યું છે.

(૯) શ્રી શ્રીપાલરાજ તથા સાતસો કોઢીઆનો અઢાર જાતનો કોઢ ઉત્તજૈન નગરમાં શ્રી કેસરીયા-નાથજીની મૂર્તિ સામે શ્રી સિદ્ધચક્ર ચંત્રના સ્નાનજળથી દૂર થઈ, ક્યન સમાન કાયા થઈ ગઈ જે મૂર્તિ હાલ મેવાડમાં ધુલેવ ગામમાં ખિરાજમાન છે (જુઓ શ્રી શ્રીપાલચરિત્ર.)

(૧૦) શ્રી અભયદેવસૂરિજીનો ગલત કોઠ શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિના સ્નાનજલથી ગયો. ત્યાર બાદ તેઓએ નવ અંગસૂત્રોની ટીકારચી

(૧૧) શ્રી ગૌતમસ્વામિની ચંકા નિવારવા સાડ લગ-વાને શ્રીમુખે ફરમાવ્યું કે-જે પુરુષ આત્મલબ્ધિથી

શ્રી અષ્ટાષ્ટક તીર્થ પર ચત્રી ભરતરાજાએ કરાવેલી જિનપ્રતિમાઓનું ભાવધરી દર્શન કરે, તે એ જ ભવમાં ગોત્રે જાણે આ વાતનો નિશ્ચય કરવા સારું, શ્રી ગોતમસ્વામી અષ્ટાષ્ટક પર ચત્રપા તથા જત્રા કરી અને તે જ ભવે મુક્તિ મળે, એમ શ્રી આવશ્યક-નિર્યુક્તિમાં છે.

(૧૨) શ્રી ભગવતીમૂવના મૂળ પાઠમાં કહ્યું છે કે—
'શ્રી જિનમૂર્તિનું ચરણ ખસ ભાવ ધરી દેવાથી કરી નુકસાન ન થાય.'

(૧૩) ઘોઠ પૂર્વધારી શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી શ્રી આવશ્યક-નિર્યુક્તિમાં કરમાવે છે કે—

'ભક્તિભવવત્તમાણં, વિગ્યાવિરયાણં વગ ચત્તુ સુતો ।
સંસારપવનુકરણે, દમ્યયધ્યવ ક્રૂયદિદંતો ॥૧॥'

ભાવાર્થ—દેશવિરતિ માવકને પુષ્પાદિ વડે દ્વ્ય-પૂજા અવશ્ય કરવી ચોખ્ખી છે. તે દ્વ્યપૂજા દૂપના દહ્યંતે સંસારને પ્રતનુ-પાતળે કરવાવાળી છે.

(૧૪) ટીકાકારભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ શ્રી આવશ્યકવૃત્તિમાં પૂજા પુણ્યના અનુબંધને કરવાવાળી તથા બહુ નિર્જરાના કળને દેનારી છે, એમ બતાવ્યું છે.

(૧૫) શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ પૂજાનું ફળ બતાવતાં કહ્યું છે કે—યદપિ શ્રી જિનપૂજામાં સ્વરૂપહિંસા દેખાય છે, તથાપિ તે પૂજા કરવાથી ગૃહસ્થ

(કુવાના દૃષ્ટાંતે) શુદ્ધ થાય છે તથા પરિણામની નિર્મલતાથી અનુક્રમે સુક્ષ્મકર્મને પણ મેળવે છે.

(૧૬) ગુણુવર્મા રાજના સત્તર પુત્રોમાંથી હરેક પુત્રે એક એક પ્રકારની પૂજા કરી તથા એ જ ભવમાં મોક્ષે ગયા, એમ સત્તર પ્રકારની પૂજાના ચરિત્રમાં કહ્યું છે. સત્તર પ્રકારી પૂજાનું સવિસ્તર વર્ણન શ્રી રાયપસેણીસૂત્રમાં છે

(૧૭) શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા-સંક્રિત કરવાથી શ્રી શાંતિનાથસ્વામિના જીવે શ્રી તીર્થંકરગોત્ર બાંધ્યું હતું, એમ પ્રથમાનુયોગ સૂત્ર જોલે છે

(૧૮) શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં તીર્થંકરનાં નામ-ગોત્ર સાંભળવાથી પણ મહા પુન્ય થાય છે-એમ કહ્યું છે, તો પ્રતિમામાં તેમના નામ તથા સ્થાપના જાંને છે, એટલે તે જાનેની પૂજા હોવાથી વિશેષ પુન્ય થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

(૧૯) શ્રી શ્રેણિક રાજાએ શ્રી જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમાની આરાધનાથી તીર્થંકરગોત્ર બાંધ્યું, એવે અધિકાર શ્રી યોગશાસ્ત્રમાં છે

(૨૦) શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં શ્રી જિનમંદિર ઠરાવનાર બારમે દેવલોકે જાય, એમ ક્રમાનુસાર છે

હત્યાદિ સંકટો મૂળ સૂત્ર તથા નિર્ચુક્તિ આદિનાં પ્રમાણથી મૂર્તિપૂજા ઉત્તમ ફલને દેનારી સિદ્ધ થાય છે વિચક્ષણ પુરુષોને તો એક ઇસારો જ બસ હોવા છતાં, આટલાં દૃષ્ટાંતોથી

હૃદય પર કંઈ અસર ન થાય, તો

એમાં કર્મની વિચિત્રતા ત્રિવિધ બીજું કંઈ દારણ નથી. મૂળ સૂત્રોને બરાબર મગની આવની નિર્બુદ્ધિ વિનંદે પંચાંગીને નદિ માનવાથી, શી ભગવતીગૂચ, શી સમવાયાંગસૂત્ર, શી નંદીસૂત્ર અને શી અનુયોગદ્વારમૂલાદિના દુકમનો ભંગ સર્જી જાય છે. એટલું જ નહિ, પણ ધીરદ્રષ્ટાદુ-સ્વામી જેવા જોઈ પૂર્વના ધર્મ, કેવડી નહિ પણ કેવળી સમાન, સમુદ્ધ સરખી ગંભીર બુદ્ધિવાળા આચાર્યાદિનું યોર અપમાન થાય છે. જેમના મુકાબલામાં આજ-કાલના અજપણ પુરુષોની વિદ્વત્તા તથા તેમનાં કપોલકલ્પિત પ્રભાવો કંઈ વિચિત્રતામાં નથી.

વળી કેટલાક પોતામાં આત્મિક ધન હોવાનું બદાનું કરી, નિશ્ચયને આગળ કરી, દ્રવ્યરહિત કેવળ બાવને જ પોકારે છે ને એ વડે જ પોતાની મતલબ સાધી લેવાનો આડંગર કરે છે : પરંતુ તેમ કરવામાં કિંચિત્ જ આત્મિક ધન હોય-તેને હુંપકે અદકારથી ગુમાવી દઈ નિર્ધન ધર્મ બાંધે છે. તે વિષે શી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં એક દર્શાવે છે.

કેઈ એક શાદુકારે પોતાના ત્રણ પુત્રોની બુદ્ધિ અજમાવવા સારૂ દરેકને દબાર દબાર મોનામહોરો આપી પરદેશ મોકલ્યા અને કહ્યું કે-આ દ્રવ્યથી વ્યાપાર કરી, નફો મેળવી, તુરત પાછા આવજો. મોટા પુત્રે તો ગુમાસ્તા રાખી આવતા-જતાની ચારી રીતે ગરદાસ-આકરી કરી તથા સર્વેને રાજી રાખી પોતાના ધંધામાં ખૂબ ધન મેળવ્યું. બીજા પુત્રે વિચાર કર્યો કે-આપણી પાસે ધન ઘણું છે, તો પછી વધારો પાડી શું કરવો છે ? મૂલગી

મુડી કાયમ રહે જોટલે બસ ! એમ ધારી અસલ રક-
મને આબાદ રાખી ઉપલો નફો, આવા-પીવા તથા મોજ-
શોખમાં ઉડાવી દીધો ત્રીજા દીકરાએ મનમાં ચિંતવ્યું
કે-પિતાના મરણ પછી તેની અગણિત દોલતના અમે જ
માલીક છીએ, માટે વળી કમાવાની ચિંતા શા માટે કરવી
જોઈએ ? એવા અભિમાની ખ્યાલથી મૂળ રકમને પણ
મોજશોખમાં ઉડાવી દીધી હવે કેટલેક સમયે તે પુત્રો
પિતા પાસે ધરે આવ્યા સઘળી હકીકત પૂછ્યા પછી
જે પુત્રે મૂળ પુંજને ઉડાવી નાખી હતી, તેને ઘરના
કામકાજમાં તુરંત નોકર તરીકે રાખી, પેટશુભરો કર-
વાનું કહ્યું લક્ષ્મીપતિના પુત્ર તરીકેના ઉચ્ચ પદથી ભ્રષ્ટ
કરી નીચ નોકરના પદને લાયક બનાવ્યો તથા ખીજો
પુત્ર જેણે મૂળ ધન રાખી કાંઈ વધારો પાડ્યો નહોતો,
તેને કાંઈક દ્રવ્યથી વ્યાપાર કરવાની આજ્ઞા આપી, પણ
સર્વેથી બુદ્ધિમાન એવો મોટો પુત્ર, કે જેણે અસલી
રકમ ઉપરાંત મોટો લાભ ઉપાજાર્યો હતો, તેને
ઘરનો સર્વ ભાર મોંપીને ઘરનો માલીક બનાવ્યો.

ઉપર મુજબ જણાવવામા આવેલા દૃષ્ટાંતનો
ઉપનય એ છે કે-મૂળથી પુંજ તે મનુષ્ય ભવ તેમાં
જેણે વધુ કમાણી કરી, તે ધર્મમાર્ગે વધીને મહાન
સમૃદ્ધિમાન દેવગતિ અથવા સર્વોત્કૃષ્ટ અક્ષયસ્થિતિને
કમશઃ પ્રાપ્ત કરનારો સમજવો : જેણે મૂલ ધન (મનુષ્ય
ભવ) ને સાળીત રાખ્યું, તે ફરી મરીને મનુષ્યાવતારમાં
જ આવ્યો, કાંઈ વધ્યો-ઘટ્યો નહિ એમ સમજવું : કિંતુ
ત્રીજો પુરુષ તો અસલી રકમને શુભાવી જોઈ, દેવાલીયો

યયો, તેથી મનુષ્યજનિ રૂપ ઉત્તમ વસ્તુને સારી જાહેર નક્કર નિર્ણયની નીચ જનિમાં કહેવયો જાઈ પડયો, એમ સમજવું.

દૂષ્ટામાં કહીએ તો આત્મિક શક્તિના અભાવે અવશ્યે તેને વધારવાના ઉપાયો પ્રત્યે બેદરશર કહેવાના પ્રતાપે, માંડવી ખુંટી જોઈ દરિદ્ર થવા જેવું છે. જે પુરુષાણી તીર્થંકરગોત્ર પત્નિ અંધાય છે, એવા પ્રજાવચ્ચાલી પુરુષનો નિશાદર કરનારા પુરુષો, બેસવાની દાગને જ જાણે છે : બેટવું જ નહિ, પણ જે મદન પુરુષના પગાયે આ રોગ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થયો છે, તેની જડ જ અંધ દામદ રૂપ દુઃખાકાવની શપથા જેવું કરે છે.

૭૩ પ્રશ્ન ૦ 'દીપ્તા' 'મદોત્સવો' ઉત્તર, 'મરુ' 'મદોત્સવો' કરવા, ઉપાશયો અંધાવચ્ચ, સમયે જરૂરી, વિગેરે શર્પોમાં પ્રવણ દિમા છે, તો જડી તે જાણે મર્યાદા જેવી રીતે મનાવ ! અને આમર્યાદા જેમ ન કરેવા !

ઉત્તર ૦ શ્રી જન્મદ્વીપપ્રગલ્ભિ આદિ મંત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ઈશ્વારિ દેવતાઓ જમવાનનાં જન્મ, દીક્ષા, નિર્વાણ વિગેરે પાંચે કથ્યાણુકો પર આવવાના પાડ છે, ત્યાં ત્યાં—“વંદન—નમસ્કાર માટે, પૂજા—ચત્કાર માટે, આદર—સન્માન અર્થે, દ્વિત માટે, મુખ માટે, યાવત—મુક્તિ માટે”—એમ કહ્યું છે, પરંતુ “પાપ માટે કે અહિત માટે” કહ્યું નથી. તથા શ્રી રાયપરોષ્ટીસૂત્રમાં દીક્ષાની દ્વિતીને ધર્મદલાલી કહી છે, પણ પાપદલાલી કે સંસાર-વૃદ્ધિનો હેતુ કહેવ નથી. સૂત્ર-પ્રમાણ સિવાય માત્ર મોંઢાની વાતો આ વિષયમાં કામ આવે નહિ.

‘દીક્ષા’ મહોત્સવો અધર્મકાર્ય તો જ મનાય કે-જેમ પુત્ર-પુત્રીના વિવાહમાં લગ્નનાં ગીતો, ફટાણાંઓ વિગેરે ગવાય છે, તેમ દીક્ષામહોત્સવોમાં પણ પ્રભુલક્ષિતના બદલે અપશબ્દોવાળાં ગીતો ગવાતાં હોય તથા લગ્ન-પ્રસંગે દુનિયાદારીના સંબંધને અંગે તથા બદલામાં જન્મવાની લાલચથી લોજન કરાવવામાં આવે છે, ખેલ-તમાસા થાય છે, તેમ દીક્ષામાં પણ તેવા જ સગપણ તથા લાલચને લઈને લોજન-પ્રલાવના આદિ અપાત્ર હોય કે ખેલ-તમાસાદિ કૃત્યો થતાં હોય, પરંતુ તેમ છે નહિ. દીક્ષા-મહોત્સવમાં નિમિત્ત શુભલક્ષિ, સાધર્મિકવાત્સલ્ય આદિ છે અને તે બધાં ધાર્મિક કૃત્યો છે. તેમાં અધર્મ મનાય જ કેવી રીતે ?

હવે સાધુના મૃત કલેવરને બાલવામાં અધર્મને આરોપ કરવામાં આવે, તો તે પણ તેટલો જ અસત્ય છે. સંસારમાં કેાઈ મરી જાય, ત્યારે લોકો પોતાના સ્વાર્થને અંગે અનેક રીતે રૂઢન-કંડપાંત આદિ કરે છે, મરનારના નામથી પોકો મૂકે છે, અમૂક મહિના ચોક પાળી મરણક્રિયા કરવામાં આવે છે : પરંતુ સાધુના ખતકાળે આમાંનું એક પણ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી. તે વખતે તો નાણાં ઉછાળતાં, ચોના તથા રૂપાના બગવાળી પાલખીમાં બેસાડી, રોવાને ઠંકાણે ‘જય’ ‘જય’ શબ્દો બોલતાં લઈ જવામાં આવે છે. લોકો રમાંથી દોડી આવી શુભજનાં દર્શન કરવા નીકળે છે. રૂઢન, કપૂર, ઘી વિગેરે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી મૃતકને બાળવામાં આવે છે. તેને પાપકાર્ય કેમ કહેવાય ? શું પ્રભુના કે

શુરુના શુભઆમ કરતાં કર્મ બંધાય, એવું કોઈ શાસ્ત્ર કહે છે ખરું ? કદાચહી ન હોય તો સામાન્ય અક્ષરવાળો ય એવું ન કહે. વળી-‘ દેવ અને શુરુની લક્ષિતથી ઉત્તમ દલની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. ’-એ વિષયમાં સર્વ શાસ્ત્રો એકમત છે, તો તે કાર્યને અધર્મનું કાર્ય કેમ ગણાય ?

વળી જ્ઞાનના પ્રચાર સારૂ સભાઓ ભરવામાં તથા પુસ્તકો રચનામાં કર્મબંધ થતો હોય, તો શ્રી તીર્થંકર મહારાજના સમવસરણમાં બાર પર્યદ તથા સાધુના વ્યાખ્યાનમાં હજારો લોક આવે છે, તેના નિષેધ કોઈ પણ શાસ્ત્રે કેમ ન કર્યો ? તથા આજ પણ કોઈ કેમ નથી કરતું ? જે સભાઓમાં દેશકથા, રાજકથા, સ્ત્રીકથા વિગેરે વિકૃતિઓ થતી હોય : સાક્ષાત્ ભગવાન જોડેલો જ બોધ કરાવનારી તેમની આજેડૂળ મૂર્તિના અવર્ણવાદ બોલાતા હોય : મહાન ચોદ પૂર્વધર, દશ પૂર્વધર, શાસન-દીપક, ધર્મધુરંધર પૂર્ગચાર્યોના નિઃસ્પૃહી-નિષ્પક્ષપાતી હોયો પર મનઘડન આશ્રેષ્ઠો કરતા હોય અને તેના અવર્ણવાદ બોલાતા હોય તથા તેવા જ સ્વચ્છંદી વિષયોથી ભરપુર પુસ્તક અને ગ્રંથો રચાતા હોય, તેવી સભાઓ અને પુસ્તકો જરૂર અધર્મનું કૃત્ય તથા નિંદાપાત્ર ગણાય : પરંતુ સુવિધાને ઉત્તેજન આપનારી, શૂન્ય દુદયવાળા મદ્દાંપીને સચેત કરી દેવ-શુરુ-ધર્મની સેવામાં જોડનારી તથા વૈરાગ્ય અને ધર્મનાં વચનોને વરસાવનારી સભાઓ તો મદદ માટે પ્રધાંમનીય જ ગણાયો તેમજ તેવાં પુસ્તકો પણ સત્યબોધક હોવાથી, તેની રચના વિગેરે પણ ધર્મ-કૃત્ય જ મળ્યા.

એજ રીતે ઉપાશ્રય કે ધર્મકાર્ય માટે બધાએલ મકાનને પણ પાપ-ફલ-હાતા કહી શકાશે નહિ : કારણ કે-તે મકાનો ઘરની રસોઈ કરવા, સુવા-એસવા, પર-નિદાના ગપાટા મારવા અથવા ગાયો-ભેંસો આદિ પશુઓ બાધવા નિમિત્તે બનાવવામાં આવતાં નથી જ્યાં મહાત્મા પુરુષોના વાસ થતા હોય : નૈતિક, ધાર્મિક અને અધ્યાત્મિક વિષયોનાં આખ્યાનો થતાં હોય : અનેક ધર્મશાળી પુરુષો જ્યાં બેસી શુભ કરણી કરી આત્મસાધન કરતા હોય : પવિત્ર પ્રભુના શુભગ્રામ ગવાતા હોય : ઇત્યાદિ કાર્યો જે મકાનમાં થતાં હોય, તે મકાન બધા વનાર અને બધાવીને શ્રીસધને સમર્પણ કરનાર ધન્ય-વાદને જ પાત્ર છે લક્ષ્મી પામ્યાનું સાર્યક તેવાઓએ જ કરેલું છે આવાં ઉત્તમ કાર્યોમાં પૈસો ખરચવો, એ જ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થયાનું સાચુ ફળ છે

કેટલાકે ઉપાશ્રયો બાંધવામાં પાપ સમજી, પોતાના ગુરુને ઉતારવા સાફ કોઈનું મકાન માગી લે છે, તો તેમાં શું આરભ નથી ? તેને જોણતી વેળા, સાફસુફ કરવામાં, લીંપવામાં, તેમાના સામાન અથવા વખતે ગાયો-ભેંસોને હઠાવવામાં, હિંસા થશે કે નહિ ? તેમાં નિમિત્ત કોણ બનશે ? તથા ઘરના ધણીને તેથી શુભ ફળ મળવાનું કે અશુભ ? જો કહેશે કે-‘ ગુરુલક્ષિતથી તો શુભ ફળ જ મળે ’-તો પછી એ પણ વિચારવું જોઈએ કે-‘ જો તે મનુષ્યને મહિનો માસ સુધી પોતાનું મકાન ગુરુને ઉતારવા હીધાથી શુભાનુબંધી શુભ ફળ મળશે, તો પછી હમેશને માટે પરોપકારાર્થે મકાન અર્પણ કરનારના

ફલનું તો પૂછવાનું જ ક્યાં રહે છે ?

૭૪ પ્રશ્ન૦ શ્રી જિનપૂજાદિ કાર્યો કરવાં, એ તો વ્યવહાર ધર્મ છે. જેઓ નિશ્ચયને પામ્યા છે, તેઓને તેવા અધર્મકાર્યની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર૦ જેઓ વ્યવહારધર્મને વખોડી કેવળ નિશ્ચય પર ચાલવાનો રસ્તો ગ્રહણ કરવા બંધ છે, તેઓ ખંનેને ચૂકે છે : કારણ કે-શ્રી જિનમાર્ગને વિષે શુદ્ધ વ્યવહારને પ્રધાનપદ આપ્યું છે, કેવળ નિશ્ચયને નહિ. તે સાબીત કરવાને માટે અનેક દષ્ટાંતો છે. જેમ કે-

- (૧) શ્રી ભરતરાજાને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી વેપ બદલવો પડ્યો, તો શું તેમ ક્યાં વિના કેવલજ્ઞાન પાણું ચાટ્યું જતું હતું ? ના, પણ વ્યવહાર સાચવવા સાડ્ ગૃહસ્થનો વેપ ઉતારવો પડ્યો અને મુનિવેપ ધારણ કરવો પડ્યો.
- (૨) સાધુ વરસતા મેઢમાં સ્વસ્થાન પર આવે, પણ એકત્રી શ્રીવાળા સ્થાને ન રોકાય. વળી-માર્ગમાં ચાલતાં જો બીજો માર્ગ ન જડે તો સાધુ હસ્તિ દાય પર પગ છાંતે ચાલે, પણ શ્રીના સંઘટ્ટાથી બચે : કારણ કે-તે લોકવ્યવહારથી વિરુદ્ધ છે.
- (૩) કેવલી મદારાજ દિન-રાત સરખું દેખે છે, પણ વ્યવહાર સાચવવા સાડ્ વિહાર ન કરે.
- (૪) સુમતીયામાં બાઈ-બહેન પતિ-પત્ની રૂપ બન્યા પડીથી ભોગ કરીને, મરીને દેવલોકમાં જાય છે : પણ તે દાર્ય આજ દોઈ કરે તો વ્યવહાર-માર્ગ

લોખ્યો ગણાય અને મહા અનર્થ ગણાય નિશ્ચયથી
જીવહિંમા તો સગ્ગીજ છે

(૫) શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિશ્ચયથી જાણતા હતા
કે-“જે સાધુ મરશે”-પણ વ્યવહાર સાચવવા
સાડુ તેમને જોલવાની મના કરી

(૬) શ્રાવક નિરતર આરભ-પરિચહમા જોડેલો જ છે
અને અનેક જીવોને ત્રાસ આપે છે, તે છતાં
ચારીની વસ્તુ લેવી તેને ચોખ્ખ ગણી નહિ-તેમા
કારણ લોકવ્યવહારનો લોપ ન થવા દેવો તે જ છે

(૭) શ્રી વીરપરમાત્મા જાણતા હતા કે-‘ મારા
રાગની સ્થિતિ પાકી ગઈ છે, તેથી હવે મટી
જશે’-પણ વ્યવહાર માટે તથા બીજા સાધુઓને
ઐપધ લાવવાથી કાયદો થાય એમ જણાવવા,
પોતે ઐપધ અહણુ કર્યું

(૮) શ્રી મહાવીરનાથસ્વામી અવેદી હતા, પણ લોક-
વ્યવહાર માન્ય કરવા સાડુ તેઓ સ્ત્રીઓની પર્યક્ષમા
જ બેસતા

(૯) વરસતા મેહમા ગુરુને દેહચિંતા ઉપજી તે વારે
એક ચેલો કહે કે-‘ હું તો નહિ પરંતુ
જીવહિંસા લાગે ’ ત્યાજે બીજા શિષ્યે તે પરઠવ્યું
એ બેમા પરઠવનારો આરાધક છે, પણ બીજો નહિ !

૧૦) મોહરાગથી બચવા માડુ સાધુને ચોમામા સિવાય
એક જગ્યાએ કારણ વિના એક માત્ર કળ્પતા વધુ
રહેવું ન કલ્પે, પણ જો મોહરાગ બધાવાનો

હોય તો રહનેભિની પેઠે એક ઘડીમાં પણ
બંધાયઃ પણ એક માસથી વધારે રહે તો જ
વ્યવહારનો લંગ ગણાય, અન્યથા નહિ !

એ પ્રમાણે વ્યવહારમાર્ગની મૂખ્યતાનાં બીજાં પણ
સંકટો હતાંતો છે.

શાવકનો શુદ્ધ વ્યવહાર રાત્રિલોજન-ત્યાગાદિનો
છે. એ વ્યવહારનો જેઓ લોપ કરે છે, તેઓનો નિશ્ચય
તત્કાલ લોપાર્થ જાય છે. અને-જેઓ શુદ્ધ વ્યવહારને
અંગીકાર કરે છે, તેઓ મોક્ષ પર્યતના ફળને મેળવે છે.

૭૫ પ્રશ્ન૦ બાર દુકાલીમાં મૂર્તિપૂજ સાવધાચાર્યોએ
ઉપદેશ આપી કરાવવા માંડી છે; તે પહેલાં તો શંકા હતી જ
નહિ, એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે !

ઉત્તર૦ બાર દુકાલ શ્રી મહાવીરસ્વામિની વીસમી
પાટે થી રૂકદિલાચાર્ય થયા, તેમના વળતમાં પડ્યા
હતા હવે એ ત્યાર પછીના આચાર્યોએ મૂર્તિપૂજ
થવાની હોય, તો શ્રી દેવર્દિગણી ક્ષમાથમણ, તે પછી
સત્તાવીસમી પાટે થયા છે, માટે તેઓને પણ સાવધા-
ચાર્યમાં ગ્રામેશ્વ કરવા પડ્યો અને તે વળત બીજા સંકટો
આચાર્યોએ એકદમ મળીને કોટા અગ્રેની રચના કરી,
એટલે તે તમામને પણ નિર્મલક માનવા પડ્યો. અને
એ તેમ થાય, તો પછી લેનધર્મ રહેશે જ કયાં ?

એક અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ સમજી શકે તેમ છે કે-
કાળ વરસમાં નેવેલાદિ પૂજાનું ખર્ચ વધારવાનો ઉપદેશ
શ્રી રીતે ચાલી શકે ? તે વળતે તો લોક ખર્ચ પટાટ-

વાના ઉપદેશને જ ગ્રહણ કરે. વળી મૂર્તિ આગળ મૂકેલું અન્ન વિગેરે સાધુને કામ ન આવે, એમ શું તે સમ-
યમાં કોઈ નહોતું બાણતું ? સાધુ પોતાના સ્વાર્થ માટે
એવો ઉપદેશ કરે, તો પણ તે વખતનો સંઘ તેને ન જ
અલાવી લે. વળી નૈવેદ્યપૂજાદિ તે વખતે શરૂ થયાં, તો
મૂર્તિ તો આગળ હતી જ એમ સિદ્ધ થઈ ગયું.

સાક્ષાત્ “સરસ્વતી” આદિ દેવીઓ તથા અન્ય
દેવો જે મહાત્માઓની સેવામાં હરવખત હાજર રહેતા,
તેવા શાસનપ્રેમી પુરંધર આચાર્યોને સ્વાર્થી માનવા
અને આજ-કાલના નિર્બુદ્ધિ પુરુષો નિઃસ્વાર્થી છે—એમ
કહેવું, એ કેટલું બધું અસંગત છે ? લાખો વરસની
દૃષ્ટિગોચર થતી મૂર્તિઓ તથા હજારો વર્ષ પહેલાંનાં
લખાએલાં પુસ્તકો અપ્રમાણિક અને આધુનિક મનઘડત
કદપનાઓ પ્રમાણિક ? કોઈ કાળે તેમ બની શકે નહિ.

શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા-લક્ષિ હાલમાં શ્રદ્ધાળુ
શ્રાવકવર્ગ તરફથી કરવામાં આવે છે તે માટે તથા પૂજા વખતે
શ્રી જિનની પિંડસ્થાદિ ત્રણે અવસ્થાઓનું આરોપણ
કરવામાં આવે છે તે માટે સકડો સૂત્રોનો આધાર છે.
જેમાંનાં કેટલાંક સૂત્રોનાં નામ માત્ર નીચે આપીએ છીએ.
એ સૂત્રો તથા તેના રચનારાઓની પ્રમાણિકતા આગળ
નિવેધકોની કિંમત કોહીની પણ નથી.

(૧) શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા તથા બીજા પાંચસો
પ્રકરણના રચયિતા દશ પૂર્વધર વાચકશેખર શ્રી
ઉમાસ્વામિજી મહારાજ વિરચિત પૂજ્યપ્રકરણ.

- (૨) ચૌદ પૂર્વધર અને શ્રી વીરભગવાનના છઠ્ઠા પદ્ધર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિકૃત આવશ્યક નિર્યુક્તિ.
- (૩) દશ પૂર્વધરશ્રી વજ્રસ્વામિકૃત પ્રતિષ્ઠાકલ્પ.
- (૪) શ્રી પાદલિપ્તાચાર્ય કૃત પ્રતિષ્ઠાકલ્પ.
- (૫) શ્રી ભરપભદ્રસૂરિકૃત પ્રતિષ્ઠાકલ્પ.
- (૬) ચૌદસો ચુંવાલીસ ગ્રંથોના કર્તા શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિકૃત પૂજાપંચારાક.
- (૭) એ જ મહાપુરૂષે રચેલ શ્રી પોકશક.
- (૮) એ જ મહાપુરૂષે રચેલ શ્રી લલિતવિસ્તરા.
- (૯) એ જ મહાપુરૂષકૃત શ્રી આવકમજ્ઞાપ્તિ.
- (૧૦) શ્રી શાલિભદ્રસૂરિકૃત ચૈત્યવંદન ભાષ્ય.
- (૧૧) શ્રી શાંતિસૂરિકૃત ચૈત્યવંદન ગૃહદ્ ભાષ્ય.
- (૧૨) શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિકૃત લઘુ ચૈત્યવંદન ભાષ્ય.
- (૧૩) શ્રી ધર્મધોપસૂરિકૃત શ્રી મધાચારવૃત્તિ.
- (૧૪) શ્રી સંઘદાસગણિકૃત બ્યવહાર ભાષ્ય.
- (૧૫) શ્રી ગૃહકલ્પ ભાષ્ય અને તેની શ્રી મલય-ગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિ.
- (૧૬) શ્રી મહાવીરમળુના હસ્તલીલિત શિષ્ય અવધિ-જ્ઞાની શ્રી ધર્મદાસગણિ હામામળુકૃત ઉપદેશ-માત્રા.
- (૧૭) જેમના વિદ્વતાભર્યાં અન્યાથી વર્તમાન વિશ્વ પણ ચક્રિય થઈ રહેલ છે, તે કલિસાગરવર્ષનું ગિરદ પારણ

- કરનારા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત શ્રી યોગશાસ્ત્ર.
 (૧૮) તેમણે જ રચેલ શ્રીત્રિપઞ્ચશલાકાપુરુષચરિત્ર.
 (૧૯) પૂર્વધરવિરચિત શ્રી પ્રથમાનુયોગ.
 (૨૦) પૂર્વ ચિરતનસૂરિકૃત શ્રી આઠ્ઠદિનકૃત્ય સૂત્ર.
 (૨૧) શ્રી વર્જમાનસૂરિકૃત શ્રી આચારદિનકર.
 (૨૨) શ્રી રત્નશેખરસૂરિકૃત શ્રી આઠ્ઠવિધિ.
 (૨૩) " શ્રી આચાર પ્રદીપ.
 (૨૪) શ્રી કેક્રસૂરિકૃત શ્રી નવપદ પ્રકરણ.
 (૨૫) શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણકૃત શ્રી વિશે-
 પાવશ્યકે મહા ભાષ્ય.
 (૨૬) મલ્લધારી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યવિરચિત મહા
 ભાષ્યવૃત્તિ
 (૨૭) મલ્લધારી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત પુષ્પમાલા.
 (૨૮) શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત પંચાશકવૃત્તિ
 (૨૯) શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર.
 (૩૦) શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર.
 (૩૧) શ્રી રાયપસેણીસૂત્ર.
 (૩૨) શ્રી જીવાભિગમસૂત્ર.
 (૩૩) શ્રી મહાપ્રત્યાખ્યાનસૂત્ર.
 (૩૪) શ્રી મહાનિશીથસૂત્ર.
 (૩૫) શ્રી દેવસુંદરસૂરિકૃત સામાચારી પ્રકરણ
 (૩૬) શ્રી સોમસુંદરસૂરિકૃત " "

- (૩૭) શ્રી જિનપતિસૂરિકૃત સામાચારી પ્રકરણ
 (૩૮) શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત " "
 (૩૯) શ્રી જિનપ્રભસૂરિકૃત " "

આ પ્રમાણે સેંકડો આચાર્યોના પ્રમાણિક અન્યાધારે મૂર્તિપૂજા કરવામાં આવે છે. હવે આમાંના કયા આચાર્યોને સાવધાચાર્ય કહી શકાય તેમ છે ? કદાચ કહેવામાં આવે કે-‘ પૂર્વધરોના વખતમાં જ્ઞાન કંઠામ હતું, પણ પાછળથી પુસ્તકારૂઢ કરવામાં આવ્યું, તેથી માનવામાં શંકા રહે છે’-પરંતુ આ કહેવું અયથાર્થ છે : કારણ કે-પુસ્તકોનો સર્વથા અભાવ હોવાનું ક્યાંઈ પણ કહ્યું નથી. શું શ્રી ઋષભદેવસ્વામિએ ચલાવેલી લિપિ વિચ્છેદ થઈ ગઈ હતી ? જો હા, તો પછી લોકોનાં કામો કેવી રીતે ચાલતાં હશે ?

વળી ખીલું પ્રમાણ એ છે કે શ્રી-વીરપ્રભુ પછી ૬૮૦ વર્ષે શ્રી દેવચંદ્રગણિ દામાશ્રમણાદિ સેંકડો આચાર્યોએ મળીને પુસ્તક-સંખ્યા એક કરોડ ઉપરાંત બનાવી. તે વખતે આચાર્યોની પરંપરાએ ચાલતું આવેલું જ્ઞાન અવિચ્છિન્નપણે પુસ્તકોમાં ધરાળર ચયાતથ્ય ઉતારવામાં આવ્યું. તેમાંના ઘણા અન્યો, સેંકડો વર્ષ પહેલાંના લખેલા, જ્ઞાનભંડારોમાં વિદ્યમાન છે. તે વખતે તે આચાર્યોના પ્રતિપક્ષી કેઈ ચયા હોય, તો તેમના તરફથી પણ તે સમયનાં લખેલાં પુસ્તકો પ્રમાણ રૂપે મૌજૂદ હોવાં લેઈએ, પણ તેવું જણાતું નથી. તો પછી ધર્મના સ્તંભ રૂપ પંડિત પુરુષો અને તેમનાં લખાણોની અવગણ

કરવાથી મહા પાપના ભાગી થવા સિવાય બીજું શું ક્ષણ મળે તેમ છે ?

શું તે આચાર્યોને પરભવનો હર ન હતો ? અથવા ઉત્સૂત્રપ્રપણાના દોષને તેઓ સમજતા જ નહિ હોય ? તે વખતે તેમને તેમ કરતાં અટકાવવા માટે, શું કોઈએ ક્લમ જ ન ચલાવી ? તથા તે વચ્ચે, એક હજાર ઉપર વરસ વીતી જવા છતાં, તેમના નિંદક કોઈ પેદા ન થયા ? કે સમસ્ત યુનિગણની તે સમયની નિંદને ઉઠાડનારા આજે જ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યા ? મહાન સાક્ષરોની ભૂલોને સુધારનારાઓ હવે જ જન્મ્યા,—એવી અશ્રદ્ધેય વાતને તો કેવળ અજ્ઞાન વર્ગ જ માને.

૭૬ પ્રશ્ન૦ શ્રી મહાવીરસ્વામિના નિર્વાણ સમયે બે હજાર વરસની સ્થિતિવાળો ભરમગ્રહ બેસવાથી શાસનને ધક્કો લાગ્યો, પણ તે ઉતર્યા બાદ સત્ય ધર્મ પેદા થયો,—એમ કહેવાય છે, તો તેમાં તથ્ય શું છે ?

ઉત્તર૦ ત્યારે શું ભરમગ્રહ ઉતર્યા પહેલાં સત્ય ધર્મ નહોતો ? તે વખતે વિચ્છેદ થઈ ગયાનું કયા સૂત્રમાં લખ્યું છે ? શ્રી ભગવતી સૂત્રના વીસમા શતકને વિશે આઠમા ઉદ્દેશે ભગવંતે ક્ષરમાબ્ધ્યું છે કે—

“હે ગૌતમ ! આ જંબૂદ્વીપના ભરતખંડને વિશે આ અવસર્ધિણી કાલમાં મારું શાસન ૨૧૦૦૦ વર્ષ પર્યંત ચાલશે.”

આ સૂત્રપાઠમાં વિચ્છેદ થવાનું કે પુનરુદ્ધાર થવાનું કોઈ જ નથી. પુન પણ નથી. ઉલટું, એક સરખું ચાલ.

વાનું કહ્યું છે. વળી શ્રી કલ્પસૂત્રમાં કહ્યું છે કે-

“ શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ બાદ બે હજાર વર્ષની સ્થિતિવાળો ભસ્મગ્રહ પ્રભુના જન્મનક્ષત્ર પર બેસશે, જેથી તે દરમ્યાન સાધુ-સાધ્વીની ઉદય ઉદય પૂજા નહિ થાય, પણ ભસ્મગ્રહ ઉતર્યા બાદ સાધુ-સાધ્વીની ઉદય ઉદય પૂજા થશે. ”

ગ્રહના બેરથી જેમની પૂજા નહિ થતી હોય, તેમની જ પૂજા તે ઉતર્યા પછી વિશેષ પ્રકારે થશે, તેમાં બીજાને શું લાગે-વળગે ? એ મુજબ શ્રી આણંદવિમલસૂરિ, શ્રી હેમવિમલસૂરિ, શ્રી વિજયદાનસૂરિ, શ્રી વિજયહીરસૂરિ તથા શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ વિગેરે આચાર્યોએ ક્રિયા-ઉદ્ધાર કર્યો, ત્યારથી ત્યાગી શુદ્ધ સાધુની માન્યતા અને પૂજ્યતા લોકોમાં દિવસે દિવસે વિસ્તારવા તથા વધવા લાગી, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. શ્રી કલ્પસૂત્રમાં એમ તો કહ્યું નથી કે-“ ભસ્મગ્રહની સ્થિતિવાળાં બે હજાર વર્ષ સુધી દયામય ધર્મનો લોપ થઈ જશે, લોક હિંસાધર્મના કુસ્તે ચડશે તથા તે ગ્રહ ઉતર્યા બાદ અમૂક આચાર્ય ફરી દયામય ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરશે, તેથી તેમની ઉદય ઉદય પૂજા થશે અને દયાની વૃદ્ધિ થશે. ”

જેમ કોઈ એક સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો હોય, તો પુરા દિન થયેથી તેનેજ પુત્ર પ્રાપ્ત થશે, બીજાને નહિ. તથા રોગી પુરુષના રોગની સ્થિતિ પરિપૂર્ણ થયેથી તે જ માણસ સાજો થશે, બીજો નહિ. તેમ ભસ્મગ્રહના પ્રભા-

વથી જે મુનિવર્યોની પૂજા-ભક્તિ નહોતી થતી, તેમની જ ભક્તિ પાછી થકુ ઉતર્યાથી થશે, ખીજની નહિ—એવો સ્પષ્ટ અર્થ છોડી, મારી મચડીને ખોટો અર્થ કરવો, તે સત્યને ઉતારી પાડવા ખરાબર છે

૭૭ પ્રશ્ન૦ કેટલાક કહે છે કે—શ્રી વીરસંવત ૬૭૦ માં સાચો ગામમાં શ્રી મહાવીરસ્વામિની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ, તે પહેલાં મૂર્તિ હતી જ કયા ?

ઉત્તર૦ આ કથનમાં કાંઈ પ્રમાણ નથી જો તેમ હોય તો લાખજો વરસ પહેલાં મૂર્તિપૂજા કર્યાના પાઠો મૂલ સૂત્રોમાં કયાથી આવી ગયા ? આજ પણ હજારો અને લાખજો વરસના મંદિરો તથા મૂર્તિઓ વિદ્યમાન છે તે મંદિરો અને મૂર્તિઓની પ્રાચીનતાની અગ્રેજ શોધકો તથા અન્યદર્શની વિદ્વાનો પણ સાક્ષી પૂરે છે

પ્રાચીન મંદિર અને મૂર્તિઓ માટે કેટલાક શાસ્ત્રીય ઉદ્દેશો—

- (૧) શ્રી આવશ્યકે મૂળ પાઠમાં ‘વગ્ગુર’ આવકે મંદલીનાથસ્વામિનું મંદિર પુરિમતાલ નગરીને વિષે બધાબ્યાનો ઉલ્લેખ છે
- (૨) ભરત ચક્રવર્તિએ શ્રી અષ્ટાપદ પર્વતઉપર ચોવીસ તીર્થકરોની પ્રતિમાઓ, તેમના વર્ણ, લાઘવ તથા શરીરના કદ પ્રમાણે સ્થાપન કર્યાનું શ્રી આવશ્યકે મૂળ પાઠમાં કહ્યું છે
- (૩) નિઝામ હૈદરાબાદ પાસે કુટપાકે ગામમાં ભરતરાજના વખતની ભરાવેલી શ્રી નકપલ-

નાથસ્વામિની મૂર્તિ છે, જે કાળવચ્ચે કરી દહેરાસર સમેત જમીનમાં દટાઈ ગયેલ, તે હાલ મોડા વખત પહેલાં પ્રગટ થયેલ છે. જમીનની અંદરથી દહેરાસર નીકળ્યું છે. પ્રત્યક્ષ માટે ણીજા પ્રમાણની જરૂર નહિ. નજરે જોઈ ખાત્રી કરી લેવી કે- તે તીર્થ પ્રાચીન છે કે અર્વાચીન ? લોકો આને માણિક્યસ્વામિની પ્રતિમા પણ કહે છે અને તે દેવાધિષ્ઠિત છે.

- (૪) રાધનપુર પાસે શ્રી રાંખેશ્વર ગામમાં શ્રી રાંખેશ્વર પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિ ગઈ ચોવીસીના શ્રી દામોદર નામના તીર્થકરના વખતમાં ણેલી દેવરક્ષિત વિદ્યમાન છે.
- (૫) મુંબઈ પાસે અગાસી ગામમાં શ્રી મુનિસુવ્રત-સ્વામિની પ્રતિમા તેમના વખતની ણેલી કહેવાય છે.
- (૬) શ્રી શ્રીપાલ્લરાજ તથા સાતસો કોઢીઆનો કોઢ જે શ્રી ત્ર્યમ્બકનાથજીની મૂર્તિના સ્નાનજગથી દૂર થયો હતો, તે મૂર્તિ શ્રી ધૂલેવા નગરમાં શ્રી કેસરીયાનાથજીના નામથી જોળખાય છે, જેને લાખ્ખો વર્ષ થઈ ગયાં.
- (૭) રાવણુ રાજના વખતમાં ણેલ શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથજીની મૂર્તિ દક્ષિણ દેશમાં આકોલા પાસે છે.
- (૮) આ ચોવીસીના શ્રી નમિનાથ લગવાનના શાસન પછી ૨૨૨૨ વર્ષે આપાદ નામના ગોડદેશ-

વાસી આવકે ત્રણ પ્રતિમાઓ ભરાવી તેમાંની એક ખંભાતમાં શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથની, બીજી પાટણ શહેરમાં છે તથા ત્રીજી પાટણ પાસે ચાંડપ ગામમાં હાલ વિદ્યમાન છે તેના પર નીચે મુજબ લેખો છે:—

‘નમસ્તીર્યકૃતે તીર્થે વર્ષદીક ચતુષ્ટયે ।

આપાદધાવકો ગૌડો કારયેત્ પ્રતિમા ત્રયમ્ ॥’

ઇત્યાદિ, એ હિસાબે તે પ્રતિમાઓ ૫,૮૬,૬૫૨ વર્ષ લગભગની જુની છે

(૬) મારવાડમાં શ્રી નાંદિયા ગામમાં શ્રી મહા-વીરસ્વામી વિદ્યમાન થકાં, તેમની મૂર્તિ સ્થાપન થયેલી છે, જેને જીવિતસ્વામી કહે છે

(૧૦) કાઠીયાવાડમાં શ્રી મહુવા ગામમાં પણ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી વિચરતા હતા, તે વખતની ભરાવેલી તેમની પ્રતિમા છે

(૧૧) જોધપુર પાસે ઓસીયા નગરમાં શ્રી વીર-નિર્વાણ પછી ૭૦ વર્ષે સ્થાપન કરેલી શ્રી મહા-વીરભગવાનની મૂર્તિ શ્રી રત્નપ્રભસૂરિના હાથે પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે, જેને ૨૩૭૦ વર્ષ થયાં તથા બીજા પ્રાચીન લેખો પણ ત્યાં છે.

(૧૨) ભરૂચ શહેરમાં શ્રી મુનિમુન્નતસ્વામિના વખતની તેમની મૂર્તિ હતી, જેને લાખ્ખો વર્ષ થઈ ગયાં.

(૧૩) કચ્છ દેશના અંજાર ગામમાં પણ પુરાણ શ્રી નું દેડું છે તેના જીર્ણોદ્ધાર વખતે

ખોદકાગ ચતાં જમીનમાંથી એક ત્રાંબાપત્ર મળ્યું છે, જેના પર લેખ પ્રાચીન સમયનો છે. તેમાં લખ્યું છે કે-‘તે દહેરૂં વીર સંવત્ ૨૩ માં બંધાવવામાં આવ્યું છે,’ જેને આજ લગલગ અઢી હજાર વરસ થઈ ગયાં.

(૧૪) બીકાનેરમાં શ્રી ચિન્તામણિ પાર્શ્વનાથજીના લંડારમાં ચોવીસસો તથા તેથી વધારે વર્ષની સેંકડો પ્રતિમાઓ છે.

(૧૫) સર કર્નાગહામના પોતાના “આર્ચિઓલીજીકલ રીપોર્ટ”માં મથુરામાં પ્રાપ્ત થએલ કેટલીક મૂર્તિઓના લેખ પ્રગટ થયા છે, જેની નકલો શ્રી તત્ત્વ-નિર્ણય-પ્રાસાદ નામના ગ્રંથમાં છપાએલી છે, તો ત્યાંથી જોઈ લેવી.

(૧૬) સંપ્રતિરાજાએ વીર સંવત્ ૨૭૦ માં કરાવેલ લાખ્ખો મૂર્તિઓ પૈકી હાલમાં મારવાડે, ગુજરાત આદિ સ્થળે ઘણી પ્રતિમાઓ વિદ્યમાન છે.

વગી આ ઉપરાંત નીચેનાં સ્થળોએ પણ અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ વિદ્યમાન છે.

(૧૭) શ્રી ઘોઘામાં શ્રી નવખંડા પાર્શ્વનાથ.

(૧૮) શ્રી ફેલોધિમાં શ્રી ફેલવૃદ્ધિ પાર્શ્વનાથ.

(૧૯) શ્રી ભોયણીમાં શ્રી મદલીનાથજી લગવાન.

(૨૦) શ્રી આશુનાં મંદિરોમાં અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ છે.

(૨૧) શ્રી કુમારપાલ રાજાના બંધાવેલા શ્રી તારંગાજી

તીર્થેનું ગંગાચુંબી જિનાલય અને તેમાં ગિરનારમાન
શ્રી અજિતનાથસ્વામિની વિશાળકાય લબ્ય મૂર્તિ.

- (૨૨) શ્રી વરકાણામાં શ્રી વરકાણા પાર્શ્વનાથ.
(૨૩) શ્રી સિદ્ધાચળા ઉપર હજારો મંદિરો અને ળિળો.
(૨૪) શ્રી ગિરનારજી ઉપર મંદિરો તથા સેકડો પ્રતિમાઓ.
(૨૫) સમમેતશિખરજી પરના અનેક જિનપ્રાસાદો
(૨૬) શ્રી રાણકપુરજીનું લબ્ય જિનમંદિર.

ખીલ્લું પણ અનેક શ્રી જિનમંદિરો અને મૂર્તિઓ,
સ્થળે સ્થળે, શ્રી જિનપૂજની પ્રાચીનતા અને શાસ્ત્રી-
યતાનો જીવંતો-જીવંતો ખ્યાલ આપે છે. અગર મૂર્તિ-
પૂજનો નિષેધ હોત, તો ઉપર પ્રમાણે જિનમંદિર આદિ
પાછળ કોડો રૂપીઆ કેમ ખરચાત ? સૂત્રોમાં કોઈ
જગ્યાએ પણ શ્રી જિનપૂજનો નિષેધ નથી અને શ્રી
જિનપૂજની આજ્ઞા ઠેર ઠેર છે !

૭૮ મંત્ર ૦ આનંદાદિ શ્રાવકોએ શ્રી જિનમંદિર કરા-
વ્યાનો પાઠ કયા સૂત્રમાં છે ?

ઉત્તર ૦ આનંદાદિ શ્રાવકોએ પૂજ કર્યાનો અધિ-
કાર શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં છે. તે સૂત્રની હકીકત વિષે
શ્રી નદીસૂત્ર તથા શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-

“ સે કિં ત ઉવાસગદશાઓ ? ઉવાસગદશાસુ ણં ઉવા-
સગાણં નગરાણિ ઉક્કનસિં ચેદયાદં ઘણસંઘાદં રાયા
અમ્માપિયરો સમોસરણાદં ઘમ્માયરિયા ઘમ્મકહ્વાદં પર-
લોગાદં રુદ્ધિવિશેષો । ”

સાવાર્ય-તે ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં શું છે ? શ્રી ઉપાસકદશાંગમાં શ્રાવકોનાં નગર, ઉદ્યાન, ચૈત્ય (જિન-મંદિર), વનખંડ, રાજા, માતા, પિતા, સમોસરણાદિક, ધર્માચાર્ય, ધર્મકથા, પરલોકાદિ તથા ઋદ્ધિવિશેષ વર્ણવેલ છે.

એ રીતે કહેલાં શ્રી જિનમંદિરોમાં આણુંદ, કામદેવાદિ શ્રાવકોનાં દહેરાં પણ આવી ગયાં. શ્રાવકોને વાસ્તે શ્રી જિનમંદિર બનાવવાની આજ્ઞા ન હોત, તો તેનું વર્ણન અત્રે શા માટે આવત ?

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં શ્રાવક શબ્દનો ન્યાય અર્થ કર્યો છે, ત્યાં-‘ (૧) જિનપ્રતિમા (૨) જિનમંદિર (૩) શાસ્ત્ર (૪) સાધુ (૫) સાધ્વી (૬) શ્રાવક (૭) શ્રાવિકા’- એ સાત ક્ષેત્રે ધન ખર્ચવાનો હુકમ કરમાવ્યો છે તથા અન્ય સૂત્રોમાં પણ તે સાત ક્ષેત્રો શ્રાવકને સેવવા યોગ્ય બતાવ્યાં છે. આણુંદ વિગેરે બાર વ્રતધારી, હઠ ધર્મનિષ્ઠ શ્રાવકો હતા. તેઓએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮મા અધ્યયનમાં કહ્યા મુજબ સમ્યક્ત્વના આઠ આચારોનું સેવન કર્યું છે. તેમાં સાત ક્ષેત્ર પણ આવી જાય છે : કારણ કે-તે આચારોમાં સાધર્મિકવાત્સલ્ય તથા પ્રભાવના એ બે આચાર પણ કહ્યા છે. સાધર્મિક વાત્સલ્યમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર ક્ષેત્રો જાણવાં ને પ્રભાવનામાં શ્રી જિનગિજ, શ્રી જિનમંદિર તથા શાસ્ત્ર એ ત્રણ ગણાય.

આણુંદ, કામદેવાદિ શ્રાવકો ઉપરાંત પ્રદેશી રાજાએ પણ શ્રી જિનમંદિર કરાવેલ છે.

૭૨ પ્રશ્ન૦ આગળ અસંખ્યાતાં વર્ષોની પ્રતિમાઓ હોવાનું કહ્યું, પણ પુદ્ગલની સ્થિતિ તેટલા વરસની ન હોવાથી શી રીતે રહી શકે ?

ઉત્તર૦ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પુદ્ગલની સ્થિતિ બતાવી છે, તે દેવ સહાય વિનાની સ્વભાવિક સ્થિતિ વર્ણવેલી છે, પણ જેની દેવ રક્ષા કરે તે તો અસંખ્યાતાં વર્ષ રહી શકે છે. જેમ શ્રી જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞાપિત સૂત્રમાં લખ્યું છે કે—

“ભરતચક્રવર્તી દિગ્વિજય કરી ઋષભકૂટ પહાડ પર આવી, આગળ ઘર્ષ ગએલા અનેક ચક્રવર્તિઓનાં નામ લખેલાં જોઈ, એક ચક્રવર્તિનું નામ જૂંસાડી નાખી, પોતાનું નામ લખે ”

હવે વિચાર કરો કે—“ભરતચક્રવર્તી પહેલાં અદાર કોડાકોડી સાગરોપમનો ભરતક્ષેત્રમાં ધર્મનો વિરહ રહેલો છે, તો તેટલા અસંખ્યાતા કાલ સુધી મનુષ્ય-લિખિત નામ રહ્યાં કે નહિ ? રહ્યાં જ રહ્યાં, તો પછી શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ આદિની મૂર્તિઓ દેવતાની મદદથી રહે, તેમાં શી નવાઈ ?

ઋષભકૂટ આદિ પહાડ શાશ્વતા છે, પણ નામ તો કૃત્રિમ છે. જો નામ પણ શાશ્વતાં હોય, તો તે જૂંસી શકાય નહિ.

વળી કોઈ કહે કે—‘પૃથ્વીકાય તો ૨૨૦૦૦ વર્ષથી વધારે વર્ષ ન રહે શું દેવતા આયુષ્ય વધારવાને સમર્થ છે ?’

કાય જીવ નથી, અજીવ વસ્તુ છે. તેને અનુપમ દેવ-
શક્તિથી અગણિત વર્ષો પર્યન્ત પણ રાખી શકાય છે,
કારણ કે-જેન શાસ્ત્રાનુસારે કોઈ પણ પુણ્નલ દ્રવ્યનો
સર્વથા નાશ અનંતા કાળે પણ ન થાય : અર્થાત્-દ્રવ્યની
અપેક્ષાએ તમામ પુણ્નલ શાશ્વતા છે ! પર્યાયની અપે-
ક્ષાએ અશાશ્વતા છે ! જેમ પર્વતમાંથી એક પત્થરનો
ટુકડો હ્યો, તો તે ટુકડાના પર્યાય બદલાશે પણ બિલકુલ
નાશ તો કોઈ કાળે નહિ જ થાય. તે રીતે તમામ
પુણ્નલનું સમજવું. '

વળી શ્રી જંબૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞપિત્તમાં અવસર્પિણી
કાલના પહેલા આરાનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે-

“ ઘાઠ વનો, વૃક્ષો, ફૂલ, ફલોથી સુશોભિત, સારસ,
હંસ વિગેરે જાનવરોથી ભરેલી, એવી વાવડીઓ તથા
પુષ્કરિણી અને દીર્ઘિકાઓથી શ્રી જંબૂદ્વીપની શોભા
થઈ રહી છે. ”

વિચાર કરો કે-પહેલા આરામાં આ વાવડીઓ વિગેરે
ક્યાંથી આવી ? આ ભરતક્ષેત્રમાં નવ કોડાકોડી
સાગરોપમથી તો યુગલીયા રહેતા હતા. તેઓ તો બનાવે
નહિ. જો તે શાશ્વતી છે નહિ, તો પછી કેણે બનાવી ?
જેમ જો વાવડીઓ એટલાં અસંખ્યાતાં વર્ષની કાયમ
રહી, તો પછી દેવતાઓની મદદથી મૂર્તિઓ પણ કાયમ
કેમ ન રહે ?

૮૦ પ્રશ્ન૦ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં, પાંચ સંવરદારમાં
ચેત્ય નહિ લખ્યાં ને આશ્રવદારમાં ચેત્ય લખ્યાં, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર૦ આ ઠેકાણે પણ ચૈત્યનો દેવમંદિર એવો અર્થ તમામ જોનો કરે છે, એ જૂલવું જોઈએ નહિ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકેષુમાં સવરદ્વારમાં ‘ચૈત્ય’ એટલે જિન-મંદિરની સાધુ વૈયાવચ્ચ કરે, તેથી નિર્જરા ધાય-એમ સાફ કહ્યું છે ત્યાં “ચૈત્ય”નો અર્થ ઉલટો કરવો અને અહીં આશ્રવદ્વારમાં તે જ શબ્દનો અર્થ ‘મંદિર’ કરવો, એ ન્યાય કોના ધરનો ? ચૈત્યનો અર્થ મંદિર છે, એ સ્વીકાર્યા બાદ તેને જે આશ્રવદ્વારમાં ગણાવેલ છે, તેનું કારણ તે ચૈત્યો શ્વેચ્છાદિનાં સમજવાનાં છે. તે સંબંધી ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે—

“કયરે જે તે સો પરિયા મચ્છવં ઘાસાડળિયા જાવ ફૂરકમ્મકારી રમેવ બહવે મિલેચ્છાજાતિ કિં તે સબ્બે જવળા ।”

જાવાર્થ—કોનાં ચૈત્ય ? તો કે—કસાઈ, વાધરી, માછલાં પકડનાર ધીવર, પક્ષીમાર, ચાવત-મહાકૂર કર્મોના કરનારા, ઇત્યાદિક ઘણા શ્વેચ્છ જાતિ, તે સર્વે યવન લોક, દેવલ તથા પ્રતિમા માટે જીવોને હણે, તે સર્વ આશ્રવદ્વાર છે

એમાં અથવા બીજા કોઈ પણ સૂત્રમાં, શ્રાવક ચૈત્ય કરાવે તો આશ્રવદ્વાર કહેવાય, એમ કહ્યું નથી સૂત્રકાર મહાપુરૂષ તો શ્વેચ્છ તથા સર્વ યવનજાતિ વિષે કહે છે, તો શું શ્રાવકની કરણી શ્વેચ્છોની ઝરાબર છે ? શ્વેચ્છોનાં ચૈત્ય આશ્રવમાં લખ્યાં તથા સવરદ્વારમાં સાધુને ચૈત્યની વૈયાવચ્ચ કરવી લખી અર્થાત-સાધુ ઉપદેશ દેઈ ચૈત્યની આશાતના

તેમાંથી છોડાવે, ઇત્યાદિ વૈયાવચ્ચ કરવાથી નિર્જરા થાય, એમ કહ્યું. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—શ્રી જિનચૈત્યની ભક્તિને આશ્રવદ્વારમાં ગણી જ નથી.

૮૧ પ્રશ્ન૦ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો ખરો અર્થ શું ?

ઉત્તર૦ શ્રી સુધર્માસ્વામિના પરંપરાગત આચાર્યોએ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો જે અર્થ લખ્યો છે, તે ભગવતના મુખમાંથી જ નીકળેલો છે. પરમ ઉપકારી કલિ-હાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે પોતાના “અનેકાર્ય-સંગ્રહ”માં આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે—

“ચૈત્યં જિનોક્તસ્તદ્વિયં, ચૈત્યો જિનસમાતરઃ ।”

અર્થ—ચૈત્ય કહેતાં (૧) જિનમંદિર, (૨) જિન-પ્રતિમા અને (૩) જિનરાજની સલાનું ચોતરાબંધ વૃક્ષ.

આ સિવાય બીજો અર્થ શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી, તેમ થતો પણ નથી. અમરકોશ અથવા બીજો ગમે તે કોશગ્રંથ જુઓ. તેમાં આ સિવાય કોઈ અર્થ કહ્યો નથી. માટે આ સિવાય મનઃકલ્પિત અર્થ કરનારા જુદા સમજવા. સૂત્રપાઠોમાં જ્યાં જ્યાં તે શબ્દ વપરાયો છે, ત્યાં ત્યાં બીજો અર્થ લાગુ પડી શકતો જ નથી.

૮૨ પ્રશ્ન૦ ‘ચૈત્ય’ શબ્દનો અર્થ કેટલાક “સાધુ” કે “જ્ઞાન” કરે છે, તે શું ઊચિત છે ?

ઉત્તર૦ “ચૈત્ય”નો અર્થ “સાધુ” કે “જ્ઞાન” કોઈ રીતે થઈ શકે નહિ : તેમ શાસ્ત્રના સંબંધમાં તે અર્થ બંધબેસતો પણ નથી. સાધુને ઠેકાણે તમામ સૂત્રોમાં “સાધુ યા સાધુણી યા ।”

“ મિષ્ટુ ઘા મિષ્ટુણી ઘા । ”

એમ કહેલ છે, પણ—

“ ચૈત્ય ઘા ચૈત્યાનિ ઘા । ”

—એવું તો કયાય કહેલ નથી તથા ‘ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામિના ચૌદ હજાર સાધુ હતા ’—એમ કહ્યું છે, પણ—‘ ચૌદ હજાર ચૈત્ય હતા ’—એમ કહ્યું નથી એ રીતે વળી બીજા સર્વ તીર્થકરો, ગણધરો, આચાર્યો વિગેરેના—‘ આટલા હજાર સાધુ હતા ’—એમ કહ્યું છે, પણ ‘ ચૈત્ય હતા ’—એવા શબ્દો કેઈ સ્થળે નથી

તથા ‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો અર્થ ‘ સાધુ ’ કરે, તો પછી સાધ્વીને વાન્તે નારી જાતિમા કયો શબ્દ તેમાથી નીકળી શકશે ? કારણ કે—ચૈત્ય શબ્દ સ્ત્રીલિંગમા બોલાતો નથી

શ્રી ભગવતીસૂત્રમા (૧) અરિહત, (૨) સાધુ અને (૩) ચૈત્ય—એમ ત્રણ શરણા દક્ષા છે ત્યાં જો ‘ ચૈત્ય ’ શબ્દનો અર્થ ‘ સાધુ ’ કરે, તો તેમા ‘ સાધુ ’ શબ્દ જૂદો કેમ કહ્યો ? તથા જ્ઞાન કહે તો અરિહત શબ્દથી જ્ઞાનનો સમ્બંધ થઈ ગયો, કેમ કે—જ્ઞાન અરૂપી છે, તે જ્ઞાની સિવાય હોય નહિ, વાન્તે ચૈત્યથી જિનપ્રતિમાનો જ અર્થ થવાનો ! “ અરિહત ” એવો અર્થ પણ સહવે નહિ કાઠણ કે—“ અરિહત ” પણ પ્રથમ સાક્ષાત્ શબ્દમા જ કહેલ છે

તદ્વન
જ્યાં

તો ‘ જ્ઞાન ’ એવો અર્થ કરવો, એ પણ
કે—શ્રી નંદીસૂત્રાદિમા જ્યાં
જ્ઞાનના અધિકાર આવે છે, ત્યાં ત્યાં—

“ નાણં પંચવિદં પળ્લત્તં । ”

—એમ કહ્યું છે, પણ—

“ ચેદયં પંચવિદં પળ્લત્તં । ”

—એમ તો ક્યાંય લખ્યું નથી. તથા તેનાં નામ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન કહ્યાં છે, પણ મતિચૈત્ય, શ્રુતચૈત્ય, અવધિચૈત્ય કે કેવલચૈત્ય ઇત્યાદિ કોઈ કોઈએ નથી. તથા તે જ્ઞાનના ધણીને મતિજ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની, કેવલજ્ઞાની ઇત્યાદિ શબ્દથી ઓળખાવ્યા છે, પણ મતિચૈત્યી, શ્રુતચૈત્યી કે કેવલચૈત્યી તો કદા નથી. તથા કોઈને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તો તેને ‘જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન’ ઉપજ્યું એમ કહ્યું છે, પણ ‘જાતિસ્મરણ ચૈત્ય’ ઉપજ્યું એમ નથી લખ્યું.

શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણ મુનિ-ઓને અધિકારે ‘ચેદયાઈ’-શબ્દ છે તથા બીજે ઘણે કોઈએ તે શબ્દ વપરાએલ છે. તેનો અર્થ જ્ઞાન કરશે, તો જ્ઞાન તો એકવચને છે અને ‘ચેદયાઈ’ બહુવચને છે, માટે તે અર્થ જોડો છે. વળી શ્રીનંદીશ્વરદ્વીપમાં અરૂપી જ્ઞાનનું ધ્યાન કરવા જવાની શી જરૂર ? પોતાને સ્થળે બેઠાં તે ધ્યાન થઈ શકે છે, માટે ત્યાં પ્રતિમા-ઓની જ મતલબ છે.

હવે ચૈત્યનો અર્થ સાધુ કે જ્ઞાન કરનારાઓ પણ ઘણે સ્થળે પ્રતિમાનો અર્થ કરે છે, તેનાં ચોટાંક દૃષ્ટાંત—
(૧) શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં આશ્રવદ્વારે ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ “મૂર્તિ” કર્યો છે.

- (૨) શ્રી ઉવવાઈસૂત્રમા 'પુણ્ણમદ્દ ચેદ્દપ્પ દોત્થા।' અહીં ચૈત્યનો અર્થ મદિર અને મૂર્તિ કહે છે
- (૩) શ્રી ઉવવાઈસૂત્રમા 'વદ્દવે અરિહંત્તચેદ્દયાઈ।' અહીં પણ મદિર અને મૂર્તિ એવો અર્થ કહે છે
- (૪) શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિએ શ્રી અય્વહારસૂત્રની મૂલિકામાં દ્વ્યલિંગીએ "ચૈત્યસ્થાપના" કરવા લાગી જશે, ત્યાં "મૂર્તિની સ્થાપના" કરવા લાગી જશે એવો અર્થ કર્યો છે
- (૫) શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, શ્રી ઉપાસકદશાંગસૂત્ર, શ્રી શ્રી વિપાકસૂત્રમા 'પુણ્ણમદ્દ ચેદ્દપ્પ।' કહી પૂર્ણ-ભદ્રચક્ષની મૂર્તિ વા મદિરનો અર્થ કહે છે
- (૬) શ્રી અંતગકદશાંગસૂત્રમા પણ જ્યાં ચક્ષના ચૈત્ય કહ્યા છે, ત્યાં તેનો ભાવાર્થ મદિર કે મૂર્તિ ગતાવે છે
- ઇત્યાદિક પાઠોથી અત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી દેવો
- ૮૩ પ્રશ્ન૦ તીર્થમાત્રા વિષે ક્યા સૂત્રમાં લખ્યું છે અને તેથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર૦ તીર્થ બે પ્રકારે છે (૧) જગમ તીર્થ તે ચતુર્વિધ સધ અને (૨) સ્થાવર તીર્થ તે શ્રી શકુંજય, ગિરિનાર, નંદીશ્વર, અષ્ટાપદ, આબુ, સમેત-શિખર વગેરે છે, જેની જત્રા જધાચારણ વિધાચારણ મુનિવરો પણ કરે છે, એમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં કરમાવ્યું છે શ્રી ગૌતમસ્વામીજ પણ શ્રી અષ્ટાપદ પર ગયા હતા

કર્મશત્રુને જીતનાર એવો જે શત્રુજન્ય પર્વત, તેના પર અનંતા જીવો મોક્ષે ગયા એમ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં કહ્યું છે.

શ્રી આચારાંગસૂત્રમાં બીજે શ્રુતસ્કંધે નીચે પ્રમાણે તીર્થભૂમિ બતાવી છે.-

“જમ્મામિસેય-નિવલ્લમણ-ચરણત્તાણુપ્પસાય-નિવ્યા-
ળોવિયલોયમવનમંદિરનંદોસરલ્લ્યો મનયરેસુ-મહાવય ડઙ્ગંત
સે ગાયગાયસપ્પ અ ઘમ્મચક્કેય પાસરહાવત્તણયં અમલ-
વ્યાર્યં અ ઘંદામિ ।”

ભાવાર્થ-શ્રી તીર્થકરદેવના જન્માભિષેકની ભૂમિ, દીક્ષા લેવાની ભૂમિ, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે ભૂમિ, નિર્વાણભૂમિ, દેવલોકનાં સિદ્ધાયતન, ભૂવનપતિઓનાં સિદ્ધાયતન, નદીશર દ્વીપનાં સિદ્ધાયતન, જ્યોતિષી દેવ-
વિમાનોનાં સિદ્ધાયતન, અષ્ટાપદ, ગિરિનાર, ગજપદ તીર્થ, ધર્મચક્ર તીર્થ, શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામિનાં સર્વ તીર્થ, શ્રી મહાવીરસ્વામિ કાઉતસગમાં રહ્યા તે તીર્થને હું વંદન કરું છું.

શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી શ્રી આવશ્યક-નિર્યુક્તિમાં ફરમાવે છે કે-શ્રી તીર્થકરદેવોનાં જ્યાં જન્મ, દીક્ષા, કેવલજ્ઞાન, નિર્વાણ, નિશ્ચે કરી થયાં હોય, તે ભૂમિના સ્પર્શથી સમ્યક્ત્વ દૃઢ થાય છે.

શ્રી મહાવીરસ્વામિના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય, અવધિ-
જ્ઞાનને ધારણ કરનારા, શ્રી ધર્મદાસગણી શ્રી ઉપદેશ-
માળા પ્રકરણમાં કહે છે કે-થાવક જિનરાજનાં પાંચે કલ્યાણકોની જગ્યાએ યાત્રા નિમિત્તે બાંધ સ્થાવર તીર્થની

યાત્રાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે.

શ્રી મહાકેદરે સૂત્રમાં તીર્થયાત્રાના ઉત્તમ ફલનું વર્ણન છે. જો કે-આપણે રહીએ તે સ્થળે પણ દેરાસરો હોય છે, પણ તીર્થયાત્રામાં તે કરતાં વિશેષ લાભ રહેલો છે : કારણ કે-ઘર પર વ્યાપાર, રોજગાર, સગા-સંબંધી આદિની ઉપાધિઓ આડી આવે છે. તેમાં જ આખો દિવસ સંકલ્પ-વિકલ્પાદિ રહેવાથી, ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત સ્થિર રહી શકતું નથી. પરંતુ ઘર છોડ્યા પછી તે સર્વ ઉપદ્રવો દૂર થઈ જાય છે : સાથે અન્ય સ્વધર્મી બંધુઓ હોવાથી, તેમની સાથે ધાર્મિક વાર્તાલાપથી મન પ્રકુલિત થાય છે : શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળે છે : માર્ગમાં અનેક ગામો-શહેરો આવે ત્યાં ઉત્તમ સાધુજનો તથા સુસ શ્રાવકોનો જોગ મળવાથી, નવીન શિક્ષા અને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થભૂમિ પર એવા ઘણા સંજ્ઞનોની મુલાકાતનો લાભ થાય તથા તેમના સમીપ રહેવાથી ઘણું કાયદો થાય. ઘર પર આવા મહાત્મા અને ઉત્તમ પુરુષોનો જોગ કલચિત જ મળે અને નવરાશ થોડી મળવાથી વિશેષ લાભ ન થઈ શકાય તીર્થ ભૂમિ પર શ્રી તીર્થંકર, શ્રી ગણુધર તથા ળીજી ઉત્તમોત્તમ પુરુષોનાં નિર્વાણ થયાં છે, તેથી તેઓ ચાહ આવે છે ને તેમના ગુણાનુવાદ કરવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ મળે છે. ખુદ્ધિ નિર્મળ થવાનું તે એક ખાસ કારણ છે તથા તે પૂજ્ય પુરુષો જે રસ્તે ચાલી ગુણવંત થયા, તે રસ્તે ચાલવાની આપણને પણ ઈચ્છા થાય છે. તે વખતે સંસાર અસાર જેવો લાગે છે તથા તે પર ઉદાસીનતા પેદા થઈ આત્મ-

ધ્યાન કરવાનું મન થાય છે. પરભાવમાં રમણ કરવાનું મન થતું નથી. આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવાનાં અનેક સાધનો મળવાથી, તેમાં ઉદ્યમવંત બની શકાય છે. જે જે પ્રકારે આત્મવિશુદ્ધિ થઈ શકે, તે તમામ ઉપાયો ચોજવાની કિંમતી તક મળે છે. કેટલાક ધ્યાની પુરુષો પહાડની શુદ્ધઓમાં જઈ, એકાંતમાં બેસી, આત્મા તથા જડના વિભાગો તથા તે બંનેમાં રહેલી ભિન્નતાનો વિચાર કરે છે, ધર્મધ્યાનમાં તટ્લીન બને છે અને શુદ્ધ ધ્યાનાદિ ધ્યાઈ શકાય તે માટેનો અભ્યાસ કરે છે.

વધારે શુદ્ધિનું બીજું કારણ તો એ છે કે-ઉત્તમ મનુષ્યોના શરીરના પુદ્ગલ-પરમાણુઓ ત્યાં ફેલાએલાં હોય છે. તે સર્વે ઉત્તમ હોય છે. જ્યારે ક્ષપકગ્રેણિ માંડવાની ઇચ્છા હોય, ત્યારે વજ્રઋષભનારાય સંઘયણની પરમાવશ્યકતા છે. તે વિના ઉત્તમ ધ્યાન બની શકે જ નહિ. તેથી પુદ્ગલની સહાયતા પણ જોઈએ. જે પુરુષોની મુક્તિ થવાની હોય તેવા ઉત્તમ પુરુષોના શરીરમાં, ધ્યાનને પુષ્ટિ આપે એવાં પુદ્ગલો એકત્ર થએલાં હોય છે. હવે તે પુરુષો તો નિર્વાણ પામી ગયા, પણ તે પુદ્ગલો તેમની નિર્વાણભૂમિમાં વિખરાએલાં હોય છે. ત્યાં ઘણું કરીને સારાં પુદ્ગલોનો જ જત્યો હોય છે અને તે આપણામાં ઘણલ થાય છે. જો કે-ઘણો કાલ વ્યતીત થયો છે, છતાં તે સર્વ પુદ્ગલો દાંઈ નાશ પામતાં નથી. આવી વિશુદ્ધ જગ્યા પર પુણ્યવાન સ્ત્રીપુરુષોને આ નિર્મલ પુદ્ગલોનો સ્પર્શ થતાં, શુદ્ધિ કેટલી બધી નિર્મલ થતી હશે, તેનો ખ્યાલ અનુભવ સિવાય આવી શકતો

નથી. કદાચ દુલાંગી મનુષ્યને ત્યાં સારાને બદલે ખરાબ પુણ્યલોનો સ્પર્શ થાય, તો તે તેના કર્મનો જ દોષ છે. મૂખ્યત્વે કરીને તો ત્યાં ઉત્તમ પુણ્યલોનો જ સદ્ભાવ છે. એ રીતે ઘર કરતાં તીર્થયાત્રામાં કેઇગુણો વિશેષ લાભ મળે છે અને ધર્મધ્યાન નિર્વિઘ્ન અને સુગમ બની જાય છે.

૮૪ પ્રશ્ન૦ ભગવાનની પૂજા પૂજકને હિતકારી છે, છતાં ત્રિતામણિ રત્નની પેઠે તેનું ફલ એકદમ અહીં જ કેમ મળતું નથી ?

ઉત્તર૦ એ વિષયમાં દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. હરેક વસ્તુને જે જે કાળે ફળવાનું હોય, તે તે કાળે જ તે ફળે છે. કહેવત છે કે—“ઉતાવળે આંખા પાકે નહિ.” જેમ કે—ખેતરમાં ખીજ વાળ્યા પછી તેનો સમય પૂર્ણ થયેથી જ ધાન્ય પાકે છે, પહેલાં નહિ. ગર્ભસ્થિતિ પ્રાયઃ નવ માસ વીત્યા બાદ જ પ્રસૂતિ થાય છે. વન-સ્પતિ, ફલ, ફુલ પણ એકદમ પાકતાં નથી. અકવતી રાજા, ઇન્દ્રદેવતા પ્રમુખની કરેલી સેવા તત્કાલ નહિ, પણ સમય આવેથી જ ફળ આપે છે. મંત્ર-જંત્ર પણ કોઈ હજાર બપોથી, કોઈ લાખ કે કોડ બપોથી સિદ્ધ થાય છે. રોગ-નિવારણાર્થે કરેલ ઠવા પણ, સ્થિતિ પરિપક્વ થયાથી જ અસર કરે છે. પારો સિદ્ધ કરતાં બહુ વાર લાગે છે. એમ સર્વે કાર્યો પોતપોતાની મુદત પૂરી થયેથી ફલ આપે છે. એ જ પ્રમાણે આ ભવમાં ભાવ-સહિત કરેલી દ્રવ્યપૂજાનું મહત્ત્વ પુણ્ય ભવાંતરમાં લોગવી શકાય છે તથા સામાન્ય પૂજાનું સામાન્ય પુણ્યતો : . . . અન્ય-અન્યમાં પણ લોગવી શકાય .

ફલ દેનારાં કાર્યોમાં સમજી પુરુષોએ ઉતાવળા કે ચિંતા-
તુર થવું નહિ. ચિંતામણિ રત્ન વિગેરેથી મળતું ફળ
પૂજના ફળના મુકાબલામાં કાંઈ ગણતરીમાં નથી. તે તો
તુરંત ફલને દેનાર છે. વળી તે પરલવમાં નહિ, પણ
આ મનુષ્યલવ જે ઘણું કરીને અદ્વય સમયને વાસ્તે
હોય છે, તેમાં જ ફલ આપે છે: પણ પૂજથી ઉપાર્જન
કરેલ પુણ્યનું ફલ બહુ મોટું હોવાથી, ઘણા કાળ સુધી
લોગવવા લાયક હોય છે. તે ઘણો કાળ દેવ વિગેરેના
આશુધ્ય સિવાય હોઈ શકતો નથી, તેથી તે મહાન
પુણ્ય જીવને બીજા જન્મમાં ઉત્પન્ન થયા પછી જ પ્રાપ્ત
ઉદય આવે છે. જો આ લવમાં જ તે પ્રાપ્ત થાય, તો
મનુષ્યનું આશુધ્ય સામાન્યપણે અદ્વય હોવાથી તથા મનુષ્ય-
દેહ રોગી અને જલ્દી નાશવંત હોવાથી, તે પુણ્ય રૂપી
દોરી લોગવતાં મોત આવવાથી, વચમાં જ તૂટી જાય છે:
તથા દરમ્યાનમાં મોત રૂપ મહાદુઃખ લોગવવું પડે છે, કે
જે દુઃખના મુકાબલામાં બીજું એકે દુઃખ વિશેષ ભયંકર
નથી. એવા મોટા પુણ્યનું ફલ લોગવતાં, વચમાં મૃત્યુ
આવે, એ દેટલું બધું અનિષ્ટ ગણાય ? વળી વિચારો કે—

કોઈ ગામડાની તુરંત ઝુંપડીનો વાસી ગરીબ મનુષ્ય
પરદેશ જઈ કરોડો રૂપોઆ કમાઈ પાછો ઘેર આવ્યો.
તે શું પેલા નાના ઝુંપડામાં પોતાની અગણિત દોલતનો
લોગ કરી શકશે ? કદી નહિ. તેનો લોગ કરવા સારૂ
જવ્ય મહેલો, હવેલીઓ તે સ્થળે બંધાવવી પડશે. આમ
કરવામાં તે જીની ઝુંપડીનો અવશ્ય નાશ કરવો જ પડશે.
એ પ્રમાણે ઝુંપડી જેવું આ મનુષ્યનું તુરંત શરીર છે

અને કરોડો રૂપીઆ રૂપ તે પૂજનું મહાપુણ્ય છે જેમ
જીવંતમાં બેઠાં તે પુરુષ અનર્ગળ દ્રવ્યનો લોગ કરી
શકે નહિ, તેમ આ ક્ષણભગુર, રોગી મનુષ્યદેહમાં રહ્યો
થકો જીવ, મહાપુણ્યનો બદલો લોગવી શકે નહિ. તથા
જેમ તે પુરુષ જીવડો છોડી, મોટા મહેલો બનાવી, તે
દ્રવ્યથી વૈલવ માણે, તેમ જીવ પણ પોતાના અદ્વધાન-
વાળા જીવડા રૂપ શરીરને છોડી, મહેલ રૂપ દેવ વગેરેના
ઉત્તમ શરીરને પ્રાપ્ત કરી, તે વડે પુણ્યનો સ્વાદ દીર્ઘ
કાળ પર્યંત આપે છે જેમ ઘણી મહેનતે મેળવેલી
કિંમતી વસ્તુ લાંબા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં ક્ષય
પામતી નથી, તેમ શ્રી જિનપૂજનદિ શુભ કાર્યોથી ઉપા-
ર્જન થએલ પુણ્ય પણ, ઘણા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં
ખૂટતું નથી માટે કોઈ પણ એક વેળા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ
આવી જાય અને પૂજથી મહાપુણ્ય બધાઈ જાય, એટલે
તે અનુક્રમે ઉચ્ચ ગતિએ પહોંચાડ્યા સિવાય રહે નહિ :
યાવત્ શ્રી તીર્થંકરગોત્ર પણ શ્રી જિનપૂજના યોગે ઉપાર્જેલા
તથાપ્રકારના પુણ્યથી બધાય છે

૮૫ પ્રશ્ન૦ સૂર્યાસ દેવતાએ શ્રી મહાવીરભગવાન પાસે
નાટક કરવાનું કહ્યું, ત્યારે પ્રભુ મૌન કેમ રહ્યા ? તે સાવચ
કરણી હતી માટે ને ?

ઉત્તર૦ તે વખતે સૂર્યાસદેવે શુ કહ્યું છે, તે વિષે શ્રી
રાયપસેણી સૂત્રના નીચેના પાઠનો વિચાર કરો !

" અદ્વપ્તં મંતે । દેવાણુપ્પિયાણં મત્તિપુલ્લયં ગોયમાદ્દણં
સમણાણં નિગંધાણં વત્તિસદ્દ વદ્દં નદ્દિવિદ્દં ઉવદંસેમિ । "

ફલ દેનારાં કાર્યોમાં સમન્ન પુરુષોએ ઉતાવળા કે ચિંતા-
તુર થવું નહિ. ચિંતામણિ રત્ન વિગેરેથી મળતું ફળ
પૂજના ફળના મુકાબલામાં કાંઈ ગણતરીમાં નથી. તે તો
તુચ્છ ફલને દેનાર છે. વળી તે પરભવમાં નહિ, પણ
આ મનુષ્યભવ જે ઘણું કરીને અદ્ય સમયને વાસ્તે
હોય છે, તેમાં જ ફલ આપે છે: પણ પૂજથી ઉપાર્જન
કરેલ પુણ્યનું ફલ બહુ મોટું હોવાથી, ઘણા કાળ સુધી
લોગવવા લાયક હોય છે. તે ઘણા કાળ દેવ વિગેરેના
આયુષ્ય સિવાય હોઈ શકતો નથી, તેથી તે મહાન
પુણ્ય જીવને બીજા જન્મમાં ઉત્પન્ન થયા પછી જ પ્રાપ્ત
ઉદય આવે છે. જો આ ભવમાં જ તે પ્રાપ્ત થાય, તો
મનુષ્યનું આયુષ્ય સામાન્યપણે અદ્ય હોવાથી તથા મનુષ્ય-
દેહ રાગી અને જલ્દી નાશવંત હોવાથી, તે પુણ્ય રૂપી
દોરી લોગવતાં મોત આવવાથી, વચમાં જ તૂટી જાય છે:
તથા ઈરમ્યાનમાં મોત રૂપ મહાદુઃખ લોગવવું પડે છે, કે
જે દુઃખના મુકાબલામાં બીજું એકે દુઃખ વિશેષ ભર્યંકર
નથી. એવા મોટા પુણ્યનું ફલ લોગવતાં, વચમાં મૃત્યુ
આવે, એ કેટલું બધું અનિષ્ટ ગણાય ? વળી વિચારો કે-

કોઈ ગામડાની તુચ્છ ઝુંપડીનો વાસ્તી ગરીબ મનુષ્ય
પરદેશ જઈ કરોડો રૂપોઆ કમાઈ પાછો ઘેર આવ્યો.
તે શું પેલા નાના ઝુંપડામાં પોતાની અગણિત દોલતનો
ભોગ કરી શકશે ? કદી નહિ. તેનો ભોગ કરવા સારૂ
ભવ્ય મહેલો, હવેલીઓ તે સ્થળે બંધાવવી પડશે. આમ
કરવામાં તે જીની ઝુંપડીનો અવશ્ય નાશ કરવો જ પડશે.
એ પ્રમાણે ઝુંપડી જેવું આ મનુષ્યનું તુચ્છ શરીર છે

અને કરોડો રૂપીઆ રૂપ તે પૂજનું મહાપુણ્ય છે જેમ
જીપડામાં બેઠાં તે પુરુષ અનર્ગળ દ્રવ્યનો લોગ કરી
શકે નહિ, તેમ આ ક્ષણભંગુર, રોગી મનુષ્યદેહમાં રહ્યો
થકો જીવ, મહાપુણ્યનો બદલો લોગવી શકે નહિ. તથા
જેમ તે પુરુષ જીપડી છોડી, મોટા મહેલો બનાવી; તે
દ્રવ્યથી વેલવ માણે, તેમ જીવ પણ પોતાના અદ્વિધાન-
વાળા જીપડા રૂપ શરીરને છોડી, મહેલ રૂપ દેવ વગેરેના
ઉત્તમ શરીરને પ્રાપ્ત કરી, તે વડે પુણ્યનો સ્વાદ દીર્ઘ
કાળ પર્યંત આપે છે જેમ ઘણી મહેનતે મેળવેલી
કિંમતી વસ્તુ લાંબા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં ક્ષય
પામતી નથી, તેમ શ્રી જિનપૂજાદિ શુભ કાર્યોથી ઉપા-
ર્જન થએલ પુણ્ય પણ, ઘણા કાળ સુધી લોગવતાં છતાં
ખૂટતું નથી માટે કોઈ પણ એક વેળા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ
આવી જાય અને પૂજાથી મહાપુણ્ય બંધાઈ જાય, એટલે
તે અનુક્રમે ઉચ્ચ ગતિએ પહોંચ્યાડયા સિવાય રહે નહિ :
યાવત્ શ્રી તીર્થંકરગોત્ર પણ શ્રી જિનપૂજના યોગે ઉપાર્જેલા
તથાપ્રકારના પુણ્યથી બંધાય છે

૮૫ પ્રશ્ન૦ સૂર્યાભિ દેવતાએ શ્રી મહાવીરભગવાન પાસે
નાટક કરવાનું કહ્યું, ત્યારે પ્રશ્ન મૌન કેમ રહ્યા ? તે સાવચ
કરણી હતી માટે ને ?

ઉત્તર૦ તે વખતે સૂર્યાભિદેવે શું કહ્યું છે, તે વિષે શ્રી
રાયપસેણી સૂત્રના નીચેના પાઠનો વિચાર કરો !

“અદ્વપ્તં મંત્રે । દેવાણુપિયાણં મત્તિપુવ્વયં ગોષમાદ્દર્શનં
સમણાણં નિગંધાણં વત્તિસદ્દ વદ્દં નદ્દવિદ્દં ઉવદંસેમિ ।”

અર્થ-હે ભગવન્ ! હું આપની લક્ષિતપૂર્વક ગૌતમાદિકે શ્રમણ નિર્વિઘ્નોને જત્રીય પ્રકારનું નાટક દેખાડું.

સૂત્રકાર તો “લક્ષિતપૂર્વક” લખે છે, છતાં તેને મનઃકલ્પિતપણે સાવધ કહી દેવું, એ કેટલું બધું અઘટિત છે ? તથા સૂર્યાભિ પ્રશ્નાયે પૂછ્યું નથી, પણ પોતાની ઇચ્છા જાહેર કરી છે. તેવી વાતચીતમાં જવાબ આપવાની જરૂર નિષેધ વખતે જ રહે છે, સ્વીકાર વખતે નહિ. અગર સવાલના રૂપમાં પૂછ્યું હોય, તો સૂર્યાભિ જેવો મહા વિવેકી ભગવાનના જવાબ વગર કાર્યનો આરંભ ન જ કરે. જેમ કે-કોઈ નોકર અમૂક કામનો હુકમ આપવા સાડ પોતાના સ્વામિને સવાલ કરે, છતાં તેના હુકમ રૂપ જવાબ મળ્યા સિવાય તે નોકર તે કામ શરૂ કરે, તો તે મહા અવિવેકી અને આજ્ઞાલોપક જ ગણાય. પરમ સમ્યક્ત્વવાન સૂર્યાભિને તેવો કેમ ગણી શકાય ? લક્ષિતની ઇચ્છા જણાવવાના વાક્યમાં મૌન રહેવાથી જ આજ્ઞા સમજાય છે તે નિષેધ કરવો હોય ત્યારે જ જાણવાની જરૂર રહે છે.

જેમકે-શ્રાવક ગુરુ પાસે આવી ઇચ્છા જાહેર કરે કે-‘હે ગુરુજી ! હું આપને લક્ષિતપૂર્વક વંદન કરું.’ હવે જો ગુરુ કહે કે-“હા, કરો.” તો તેથી પોતાના મુખે જ પોતાને વંદન કરવાનું કહેવાથી માનલોભી બને અને જો ‘ના’ કહે, તો ‘ગુરુવંદનનું’ કાર્ય સાવધ કરી તેના નિષેધ થઈ જાય. જેમ-“સુઠી વચ્ચે સોપારી”-જેવું થાય, ત્યારે તે કામને નિરવધ જાણી, ગુરુને ચૂપ રહેવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી.

વળી કોઈ કસાઈ ગુરુ પાસે આવી એક જીવને તેમની લક્ષિતપૂર્વક મારવાનું કહે, તો ગુરુ શો જવાબ આપશે ? જો ચૂપ રહે તો કસાઈ બાણીએ કે-“ સાધુની આ કામમાં અનુમોદના હોવાથી મને રોકતા નથી. ” અને તેથી તે મારવા મંડી જશે : પણ જો સાધુ એમ કહે કે-“ એ સાવધ કામ હોવાથી, એમાં લક્ષિત ન સંભવે. ”-તો જ તે મારતો અટકી જશે.

આજ-કાલના અલ્પજ્ઞાની સાધુ પણ સાવધ-નિરવધ તથા લક્ષિત-અલક્ષિતના હેતુને બાણી યોગ્ય વર્તન કરે છે, તો પછી જગદ્ગુરુ સર્વસભગવાન અગર નાટકપૂજાને સાવધ બાણી, તો નિષેધ કેમ ન કરતા ?

“ લક્ષિતપૂર્વક ” શબ્દ શાઅર્થમાં વાપર્યો છે, તેથી સૂર્યાસદેવની લક્ષિત પ્રધાન છે અને લક્ષિતનું ફક્ત શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૬ માં અધ્યયને મોક્ષ સુધીનું કહ્યું છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી, એકાવતારી, ત્રણ જ્ઞાનનો ધણી સૂર્યાસદેવ શુ દેવ-ગુરુની લક્ષિતના વિધિને નહિ બાણી હોય ? વળી ભગવાન તથા બીજા સૂત્રકારોએ પણ તે કાર્યનો લક્ષિતમાં સમાવેશ કર્યો છે અને તેથી જ તેનો નિષેધ નથી કર્યો.

અગર મૌન રહેવાથી જ નિષેધ થઈ જવાનું કહેશે, તો શ્રી ભગવતીસૂત્રના ચતુર્થ ૧૧ માં કહ્યું છે કે-શ્રી વીર-પ્રભુની સન્મુખ મહાપિત્રને ઘણા શ્રાવકોએ તેની પ્રશંસા સાંભળી હતી

પણ તેને કહે-શંખજી શ્રાવકની

...વ અમાવ્યા. તથા બારમા શન

લગવાનના મુખે સાંભળી, તેમની ખૂબ જ વંદણા કરી અને તે શંખજીને ઘણા શ્રાવકોએ ખમાવ્યા છે. આ બંને ય પ્રસંગોએ લગવાન તો ચૂપચાપ રહ્યા હતા. અગર લગવાનના મૌનના કારણે આ કાર્યોને આજ્ઞાપહારનાં કહેશે, તો તે ચાલવાનું નથી : કારણ કે—‘લગવાને જાણતાં છતાં ઉપર પ્રમાણે શ્રાવકોની પ્રશંસા કેમ કરી તથા વંદન કરતાને નિષેધ્યા કેમ નહિ ?’—એવો પ્રશ્ન ઉભો થશે.

શ્રી જીવાલિંગમ, શ્રી લગવતીજી તથા શ્રી ઠાણુંગસૂત્રમાં દેવતાઓ શ્રી નંદીશ્વર દ્વીપમાં અઢાઈ મહોત્સવ નાટક ઇત્યાદિ કરે, તેમને આરાધક કહ્યા છે પણ વિરાધક નહિ.

શ્રી રાયપરોણી, સૂત્રમાં પણ સૂર્યાલિદેવના સેવકોએ સમવસરણ વિષે લગવાનને કહ્યું, ત્યારે લગવાને તેમની પ્રશંસા કરી છે. શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર વિગેરેમાં કહ્યું છે કે—શ્રી પાર્શ્વનાથજીની અનેક સાધ્વીઓ આરિત્ર વિરાધી તાપસણીઓ બની અને અજ્ઞાન તપસ્યાના પ્રભાવે દેવીઓ થઈ. તે દેવીઓએ લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સન્મુખ બહુવિધ નાટક કર્યું, જેનું ફલ ગૌતમસ્વામિના પૂછવાથી લગવાને ફરમાવ્યું કે—

“આ નાટકની ભક્તિ કરી તેઓ એકાવતારીપણાને પ્રાપ્ત થઈ છે.”

કેટલાક કહે છે કે—‘મૃગપૃચ્છામાં પણ સાધુ મૌન ધારણ કરે, તો ત્યાં શો અર્થ સમજવો ?’ મૃગપૃચ્છામાં સાધુને મૌન રહેવાનું ક્યાંય પણ કહ્યું નથી. શ્રી આચાર્ય-રાંગ સૂત્રના બીજે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

“ જ્ઞાણં વા નો જ્ઞાણં વદેજ્ઞા । ”

અર્થાત્—આધુ જાણતા હોય તો પણ કહે કે—હું નથી જાણતો, મેં જોયાં નથી.

શ્રી ભગવતીસૂત્રના આઠમા શ્લોકના પહેલા ઉદ્દેશમાં લખ્યું છે કે—

“ મળસદ્વજોગપરિણયા, ઘયમોસજોગપરિણયા । ”

અર્થાત્—મૃગાપૃષ્ઠાદિમાં મનમાં તો સત્ય છે અને વચનમાં મૃધા છે.

શ્રી સૂયગકાંડ સૂત્રના આઠમા અધ્યયને ભગવાન ફરમાવે છે કે—

“ સાદિયં ન ભૂતં વયા, યસ ઘમ્મેવુસિમમો । ”

મૃગાપૃષ્ઠાદિ વિના અસત્ય ન બોલે, એ સંયમી-જોનો ધર્મ છે. અર્થાત્—તે વખતે અસત્ય ભાષા બોલે એવી પ્રભુની આજ્ઞા છે.

૮૬ પ્રશ્ન૦ જ્ઞાનની મહત્તા વિશેષ કે કિયાની ?

ઉત્તર૦ જ્ઞાન વિના કયું સત્ય અને કયું અસત્ય, તેની ખબર પડતી નથી. જ્ઞાન વિના જગતનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. જ્ઞાન વિના દેવ, ગુરુ અને ધર્મનાં લક્ષણો જાણી શકાતાં નથી. જ્ઞાન વિના ધર્મક્રિયાઓ અંધક્રિયાઓની માફક અલ્પ ફલને દેનારી છે. શુદ્ધ જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તો માત્ર અજ્ઞાનક્રત છે. તેનાથી ઉચ્ચ ગતિ પામીશકાતી નથી : કારણ કે—જમાલી, ગોશાળા પ્રમથે ક્રિયા પૂરી પાળી : તેમના જેવી હયા

કોણ પાણી શકવાનું હતું? છતાં લગવાનની આગા
બહારની કરણી હોવાથી સંસારનો ક્ષય કરી શક્યા નહિ.
જેઓ એકાન્ત ક્રિયાકષ્ટથી, મોટો ડોળ કરી, ગુરુ બની,
લોકને ઠગે છે, તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે-જમાલી
પ્રમુખની કરણી પાસે તેમની ક્રિયા શા હિસાબમાં હતી?
મિથ્યાત્વીપણે કરેલી ક્રિયા વડે દેવગતિ આદિનાં સુખો,
લલ્લે મળે, પણ તેથી સંસારબ્રમણ્યતા કાંઈ ઓછી થતી
નથી. વનમાં વસનારા, હાથમાં જ લોજન કરનારા, મહા
પરીષદોને સહન કરનારા, નમ્રપણે ફરનારા, વ્રતધારી
અને તપસ્વી મિથ્યાત્વી ઋષિ-મુનિઓના હિસાબે
હાલમાં કોઈ લક્ષ્ય શાગની ક્રિયા પણ પાળતું જણાતું
નથી, તો કેવળ ક્રિયાપક્ષીએ તો તેવા જ ગુરુને
ધારવા જોઈએ.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-“કરોડો વર્ષ પર્યંત પંચામિ
તપ-જપ કરીને અજ્ઞાની ક્રિયાવાદી આત્માની જે શુદ્ધિ
કરી શકતો નથી, તેટલી આત્મશુદ્ધિ જ્ઞાની મનુષ્ય
એક શ્વાસોચ્છ્વાસ માત્રમાં કરે છે.”

શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે-“ક્રિયાથી બ્રહ્મ
થએલો જ્ઞાની દેશથી વિરાધક છે ને સર્વથી આરાધક
છે; જ્યારે જ્ઞાનથી બ્રહ્મ ક્રિયા કરનાર દેશથી આરાધક
છે, પણ સર્વથી વિરાધક છે.”

માટે જ કહ્યું છે કે-

“પદમં નાણં તત્ત્વો વ્યાપી”

અર્થાત્-ક્રિયા કરતાં જ્ઞાન પ્રથમ ફરજી છે.

■ હિંસામાં પાપ છે ”-એવું પ્રથમ જ્ઞાન થવાથી જ હિંસાની ક્રિયાથી દૂર રહેવાશે, અન્યથા નહિ માટે શુદ્ધ જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા જ સસારનો પાર પમાડવાને માટે સમર્થ છે, એમ સમજીને સમ્યક્જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરવાને માટે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ

પરંતુ એય ધ્યાનમાં રાખવું કે-જ્ઞાન, એ દયા પાળવાને માટે છે, પણ દયાને ઉચી મૂકવા માટે નથી દયા કે દયાને લાવનારી ક્રિયા-એની જ જો કિંમત ન હોત, તો એ માટે મેળવેલા જ્ઞાનની પણ કિંમત કાંઈ જ ન હોત દુનિયામાં જીવવાની કિંમત છે, તો જ ખાવાની કિંમત છે જો જીવનની જ કિંમત ન હોત, તો તેને ટકાવવા માટે ખાવાની કિંમત પણ કદી હોઈ શકત નહિ એ જ ન્યાયે દયાની કિંમત છે, માટે જ દયાને લાવનાર જ્ઞાનની કિંમત છે તપની કિંમત છે, માટે જ તપનો મહિમા સમજાવનાર જ્ઞાનની કિંમત છે શ્રી જિનપૂજા કિંમતી છે, માટે જ શ્રી જિન અને તેની પૂજાનો પ્રભાવ સમજાવનાર જ્ઞાન કિંમતી છે એથી વિપરીત સમજાવનાર જ્ઞાનની કિંમત, શ્રી જૈનશાસનમાં કૂટી કોડીની પણ નથી

મોક્ષને માટેની ક્રિયા પ્રત્યે ભાવ પેદા કરનાર જે જ્ઞાન છે, તેને જ સમ્યક્જ્ઞાન માનેલું છે મોક્ષ જેટલો મહાન છે, તેટલું જ તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોને સમજાવનાર જ્ઞાન મહાન છે જે જ્ઞાન મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગથી પરાક્રમ્ય ને ભવવૃદ્ધિના માર્ગે ચલાવે, તપ સંયમ અને નિષ્કામતાથી આત્માને ચૂકાવી દે, તે

જ્ઞાનને શાસ્ત્રકારોએ મિથ્યાજ્ઞાનની ઉપમા આપી, હેય તરીકે પ્રતિપાદન કરેલ છે. સંસાર જેટલો હેય છે, તેટલું જ તે સંસારવૃદ્ધિના માર્ગે લઈ જનારું જ્ઞાન પણ હેય છે. તેવા મિથ્યાજ્ઞાનને મેળવવા કરતાં, અજ્ઞાની કે અદ્વૈતજ્ઞાની રહેવું હજારો ગુણું સારું છે. સમ્યક્જ્ઞાનીની નિશ્ચયે રહેલ અજ્ઞાની કે અદ્વૈતજ્ઞાનીનો મોક્ષ થાય છે, પરંતુ મિથ્યાજ્ઞાનીની સિદ્ધિ શાસ્ત્રકારોએ કહી નથી.

સમ્યક્જ્ઞાન, એ જીવને જિનપૂજાદિ શુભ કરણીમાં જોડે છે, તેથી તે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા માટે તનતોડ પ્રયાસ કરવો, એ સમ્યક્કૃષિ આત્માઓનું પરમ કર્તવ્ય છે. આ પુસ્તકમાં થોડું પણ સમ્યક્જ્ઞાન જ આપવા માટેનો યથાશક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. તેનો લવભીરૂ યોગ્ય આત્માઓ, લેવાય તેટલો લાભ લેઈ, સ્વપરંતુ શ્રેયઃ સાધે અને શ્રી જિનભક્તિમાં તદ્દલીન બને, એજ અસ્થર્થના.

ॐ
श्रीपार्श्वनाथाय नमः

प्रतिमा

पूजन

श्लोकादिना संग्रह

શ્રી જિન-પૂજન-મંદિરમા

૪

સયં પમજ્જણે પુદ્ગં, સદ્દસ્સં ચ વિલેવણે ।

સયસદ્દસ્સિયા માલા, અનંતં ગીયવાયપ ॥ ૧ ॥

આ પુસ્તકના પ્રથમ પ્રકરણનું લખાણ સાર કરતાં, આમળનાં પાના ઉપર 'શ્રી જિન-દર્શન-મંદિરમા'નું સૂચક પદ્ય મૂક્યું છે. તેમાં શ્રી જિનમંદિરમા પ્રભુનું દર્શન કરતાં 'એક માસોપવાસ'નું વ્યવહારિક ફલ દર્શાવ્યું છે. તેના અનુસન્ધાનમાં આ પદ્ય સૂચવે છે કે—

પ્રભુદર્શનના ફલ કરતાં—શ્રી જિનબિમ્બનું પ્રમાર્જન કરવાથી સોગુણું ફળ મળે છે, શ્રી જિનબિમ્બનું વિલેપન કરવાથી હજારગુણું ફળ મળે છે, શ્રી જિનબિમ્બને સુગંધી પુષ્પોની માળા પહેરાવવાથી લાખગુણું ફળ મળે છે અને શ્રી જિનબિમ્બ સન્મુખ નૃત્યાદિ વડે ભાવ-ભક્તિ કરવાથી અનંતગુણું ફળ મળે છે.

જિનવરજિમ્બને પૂજતાં, દોય શતગુણું પુણ્ય,
સદ્સગુણું ફળ મંદને, જે લેયે તે ધન્ય - ૧

લાખગુણું ફળ કુસુમની, માળા પહેરાવે,
અનંતગુણું ફળ તેલથી, ગીત ગાન કરાવે - ૨

તીર્થંકર પદવી વડે, જિન પૂજથી જીવ,
પ્રીતિ ભક્તિપણે કરી, સ્થિતતાપણે અતીવ - ૩

જિન પદિમા જિન સારીખી, સિદ્ધાંતે બાખી,
નિદ્રોષા સદ્ સારિખા, ચાપના તિમ દાખી - ૪

ત્રણ કાળ ત્રિભુવનમાંથી, કરે તે પૂજન એટલું,
દરિસન કેઈ જીજ્ઞાસુ છે, એહમાં નહીં સંદેહ - ૫

જ્ઞાનવિભળ પ્રભુ તેલને, દોય સદા સુપ્રસન્ન,
એહીજ જીવિત ફળ ભણીએ, તેહીજ અવિન્ન - ૬

—શ્રી જ્ઞાનવિભળસૂરિ

પ્રતિમા - પૂજન

પ્રકરણ ૫ મું

શ્લોકાદિ-સંગ્રહ

૫ ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્

યશોવિજયજી મહારાજ વિરચિત

‘શ્રી પ્રતિમાશતક’ માંનાં અતિ મનનીય ૧૧ પદો

[૧]

વેન્દ્રથેગિનતા પ્રતાપમયનં મળ્યાગિનેગ્રામૃત,
સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરે પ્રીત્યા પ્રમાણીકૃતા ।
મૂર્તિઃ સ્ફૂર્તિમતી સદા વિજયતે જૈનેશ્વરો વિસ્ફુરન્-
મોહોન્માદયનપ્રમાદમદિરામત્તૈરનાલોકિતા ॥

ઇદ્રોની શ્રેણિએ નમસ્કાર કરેલી, પ્રતાપના ગૃહરૂપ,
ભવ્ય પ્રાણીઓના નેત્રને અમૃતરૂપ, મિહાંતના ગૃહમ્યને
વિચાર કરવામાં ચતુર પુરુષોએ પ્રીતિથી પ્રમાણ કરેલી
અને સ્ફુરાયમાન એવી શ્રી જિનેશ્વરભગવતની પ્રતિમા
સદા વિજય પામે છે, કે જે પ્રતિમા વિવિધ પરિણામ-
વાળા મોહના ઉન્માદ અને ગાદ પ્રમાદરૂપી મદિરાથી
ઉન્મત્ત થયેલા કુમતિ-પુરુષોના જોવામાં આવતી નથી. (૧)

[૨]

નામાદિત્રયમેવ માયમગવંત્તાદ્રપ્યધીકારણ,
 શાસ્ત્રાત્ સ્વાનુભવાદ્ય શુદ્ધદેવૈરિદં ચ દૃષ્ટં મુઠુઃ ।
 તેનાર્હત્પ્રતિમામનાદતવતાં માયં પુરસ્કુર્વતા-
 મન્ધાનામિચ દર્પણે નિજમુલાલોકાર્થિનાં કા મતિઃ ॥

નામાદિ ત્રણે નિરોપ ભાવભગવંતના તદ્વપણાની
 ખુદ્ધિનાં કારણ છે, અને તે શુદ્ધ હૃદયવાળા ગીતાર્થ
 પુરુષોએ શાસ્ત્રથી અને સ્વાનુભવથી સ્વીકારેલ છે તથા
 પારંપાર અનુભવેલ છે. તેથી અર્હતની પ્રતિમાને
 અનાદર કરી માત્ર ભાવ અર્હતને જે માનનારાં છે,
 તેઓની ખુદ્ધિ દર્પણમાં મુખ જોનારા અંધ પુરુષોની
 જેમ કુત્સિત અને દોષયુક્ત છે । (૨)

[૩]

સ્વાંતં પ્વાન્તમયં મુર્ધં વિષમયં હનૂ ધૂમધારામયી,
 તેપાં યૈર્ન મતા સ્તુતા ન ભગવન્મૂર્તિર્ન યા પ્રેક્ષિતા ।
 દૈવૈચારણપુંગવૈઃ સહદૈરાનન્દિતૈર્વન્દિતા,
 યે ત્યેનાં સમુપાસતે કૃતધિયસ્તેપાં પવિત્રં જનુઃ ॥

જેઓએ ભગવંતની મૂર્તિને નમસ્કાર કર્યો નથી
 તેઓનું હૃદય અંધકારમય છે, જેઓએ તેની સ્તુતિ કરી
 નથી તેઓનું મુખ વિષમય છે, અને જેઓએ તેનાં દર્શન
 કર્યા નથી તેમની દૃષ્ટિ ધૂમધારાથી વ્યાપ્ત છે. દેવતાઓ,
 ચારણ મુનિઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓ વડે આનંદથી વંદના
 કરાયેલી આ પ્રતિમાની જેઓ ઉપાસના કરે છે તેઓની
 ખુદ્ધિ કૃતાર્થ છે અને તેમનો જન્મ પવિત્ર છે. (૩)

[૪]

उत्फुल्लमिव मालतीं मधुकरो रेवामिवेमः प्रियां,
मारुन्दद्रुममंजरीमिव पिकः सौन्दर्यभाजं मघौ ।
नन्दच्चन्दनचारुनन्दनवनीभूमिमिव द्योःपति-
स्तीर्थेशप्रतिमां न हि क्षणमपि स्वान्ताद्विमुंचाम्यहम् ॥

જેમ જમર પ્રફુલ્લિત માલતીને છોડે નહિ, જેમ
હાથી મનોહર રેવાનદીને છોડે નહિ, જેમ કોકિલ પક્ષી
વસતઃકુતુમાં સૌંદર્યવાળી આમ્રવૃક્ષની મંજરીને છોડે નહિ,
અને જેમ સ્વર્ગપતિ ઈશ્ર ચંદનવૃક્ષોથી સુંદર એવી નંદન-
વનની ભૂમિને છોડે નહિ, તેમ હું તીર્થંકર ભગવંતની
પ્રતિમાને મારા હૃદયમાંથી ક્ષણવાર પણ છોડતો નથી. (૪)

[૫]

मोहोदामद्यानलग्नशमने पाथोदवृष्टिः शम-
नौतोनिर्हरिणी समोदितविधौ कल्पद्रुवलिः सताम् ।
संसारप्रबलान्धकारमथने, मार्त्तंडचंडघुति-
जैनी भूर्तिरुपास्पतां शिवसुखे भव्याः पिपासास्ति चेत् ॥

હું લબ્ધ પ્રાણીઓ! જો તમારે મોહ મુગ્ધ પ્રાપ્ત
કરવાની ઇચ્છા હોય તો તમે શ્રી તીર્થંકર ભગવંતની
પ્રતિમાની ઉપાસના કરો, જે પ્રતિમા મોહરૂપી દાવા-
નલને શમાવવામાં મેઘવૃષ્ટિરૂપ છે, જે સમતારૂપ પ્રવાહ
જરાવવા માટેની નદી છે, જે સત્પુરુષોને વાંછિત આપ-
વામાં કલ્પવૃક્ષ છે અને જે સંસારરૂપી ઉગ્ર અંધકારને
નાશ કરવામાં પ્રભારૂપ છે. (૫)

[૬]

દર્શો દર્શનવાપમવ્યયમુદં વિષોતમાના લસદ્-
 વિશ્વાસં પ્રતિમામકેન રહિત ! સ્વાં તે સદાનન્દ ! યામ્ ।
 સા ધત્તે સ્વરસપ્રસૂત્વરગુણસ્થાનોચિતામાનમદ્-
 વિશ્વા સંપ્રતિ મામકે નરહિત ! સ્વાન્તે સદાનં દયામ્ ॥

હે સર્વ દુઃખથી રહિત પ્રભુ ! હે સદા આનંદમય
 નાથ ! તમારી ભૂતિને જોઈ જોઈ હું મારા હૃદયમાં
 વિશ્વાસ મેળવી, અવ્યય, અવિનાશી એવા હૃદયને પ્રાપ્ત
 થએલો છું. હે મનુષ્યના હિતકારી પ્રભુ ! તે આપની
 પ્રતિમા અભયદાનસહિત ઉપાધિવગર વધતા શુણ્યસ્થા-
 નકને યોગ્ય એવી દયાનું પોષણ કરે છે. (૬)

[૭]

ત્વદ્વિમ્યે વિષ્ટુતે દદિ સ્ફુરતિ ન પ્રાગોઽ રૂપાન્તરં,
 ત્વદ્રૂપે તુ તતઃ સ્મૃતે મુયિ મવેજ્ઞો રૂપમાત્રમથા ।
 તસ્માત્પન્મદમેદયુદ્ધ્યુદયતો નો યુષ્મદસ્મત્પદો-
 હ્લેઃ કિંચિદગોચરં તુ લસતિ જ્યોતિઃ પરં ચિન્મયમ્ ॥

હે પ્રભુ ! તમારું જિજ્ઞ હૃદયમાં ધારણ કરવાથી
 બીજું કોઈ રૂપ હૃદયમાં સ્ફુરાયમાન થતું નથી અને
 તમારા રૂપનું સ્મરણ થતાં પૃથ્વીમાં બીજા કોઈ રૂપની
 પ્રસિદ્ધિ થતી નથી. તે માટે “તું એ હું” એવી
 અલોઠ ખુદિના ઉદયથી “યુષ્મત્ અને અસ્મત્” પદનો
 ઉલ્લેખ પણ થતો નથી અને કોઈક અગોચર પરમ
 ચૈતન્યમય જ્યોતિઃ અંતરમાં સ્ફુરાયમાન થાય છે. (૭)

[૮]

કિં પ્રહૃત્યમયી કિમુત્સવમયી ધ્યેયોમયી કિં વિમુ,
જ્ઞાનાનન્દમયી કિમુપ્રતિમયી કિં સર્વગોમામયી ।
તપં કિં કિમિતિપ્રકલ્પનપરૈસ્ત્વન્મૂર્તિરુદ્ધીક્ષિતા,
કિં સર્વોત્તિગમેષ દર્શયતિ સદ્ધ્યાનપ્રસાદાન્મહઃ ॥

શું આ પ્રતિમા પ્રહ્લમય છે ! શું ઉત્સવમય છે !
શું ક્રિયાશ્રમય છે ! શું જ્ઞાનાનન્દમય છે ! શું ઉત્તરિમય
છે ! શું સર્વ શોભામય છે ! આ રીતની કલ્પના કરતા
એવા કવિઓ વડે બેવાયેલી તમારી પ્રતિમા સદ્ધ્યાનના
પ્રસાદથી સ્વર્ગને ઉદ્ભવન કરી જનાર એવા જ્ઞાનરૂપ
તેજને બતાવે છે (૮)

[૯]

ત્વદ્રૂપં પરિગર્જતાં હૃદિ મમ જ્યોતિસ્વરૂપં પ્રમો ।
તારદ્ વાગ્દરૂપમુત્તમપદં તિષ્ઠાપમાગિર્ભરેત્ ।
પશાનન્દયને મુસામુરસુર્વં સંપિઢિતં સર્વતો,
માતોઽન્તરભમેઽપિ નંતિ ઘટનાં કાલઞ્ચપીસંભવિ ॥

હે પ્રભુ ! પાપનો હાથ કરનારુ ઉત્તમ પદસ્વરૂપ
અને રૂપ-હિત એવું અપ્રતિપાતી ધ્યાન વ્ય્યાસુધી પ્રગટ
ન થાય ત્યાં સુધી મારા હૃદયમાં તમારુ રૂપ અનેક
પ્રકારે જોવાડગરૂપે પરિભ્રામ પામે ! જે જ્ઞાનદયનમાં
ગિર્મિત્તભવી અને સર્વ તરફથી એકત્ર થયેલું મુર અમુરનું
રૂપ અનંતમા ભાગે પણ ઘટતું નથી (૯)

[૧૦]

સ્વાન્તં શુષ્પતિ વહાતે ચ નયનં મસ્મીમયત્પાનનં,
 દદ્ધ્વા તત્પ્રતિમામપોહ કુધિયામિત્યાસલુપ્તાત્મનામ્ ।
 અસ્માકં ત્યનિમેષવિસ્મિતદશાં રાગાદિમાં પશ્યતાં,
 સાન્દ્રાનન્દસુધાનિમજ્જનસુખં વ્યક્તીમયત્પન્થહમ્ ॥

જિનપ્રતિમાને વિષે જેમનો આત્મા ખંડિત થયો છે
 એવા કુમતિઓનું, તે પ્રતિમા જોઈ હૃદય સુકાઈ જાય
 છે, નેત્ર બાળી જાય છે, અને મુખ ભસ્મ થઈ જાય છે.
 જ્યારે રાગથી તે પ્રતિમાને અનિમેષ દૃષ્ટિથી જોતાં એવા
 અમને તો આનંદધન અમૃતમાં નિમજ્જનનું મુખ
 નિરંતર પ્રગટ થાય છે. (૧૦)

[૧૧]

મન્દારદ્રુમચારુપુષ્પનિકર્મૃન્દારકૈરર્ચિતાં,
 સદર્પદામિનતસ્ય નિર્ઘૃતિલતાચન્દાયમાનસ્ય તે ।
 નિસ્પન્દાત્ સ્વપનામૃતસ્ય જગતીં પાન્તીમમન્દામયા-
 ઘસ્કન્દાત્ પ્રતિમાં જિનેન્દ્ર ! પરમાનંદાય ઘન્દામહે ॥

હે જિનેન્દ્ર ! ઉત્તમ પુરુષોના વૃદ્ધોએ નમસ્કાર કરેલ
 અને મુક્તિરૂપ લતાના કંઈ સમાન એવી તમારી પ્રતિમા,
 જે દેવતાએ મંદાર વૃક્ષના પુષ્પ સમૂહ વડે પૂજેલી છે
 અને જે ઉગ્ર રોગને શોષણ કરનારા સ્નાત્ર જલરૂપ
 અમૃતના અણુથી સર્વ જગતની રક્ષા કરે છે, તે પ્રતિમાને
 અમે પરમ આનંદને (મોક્ષને) અર્ચે વંદના કરીએ
 (૧૧)

કુમતિ-લતા-ઉન્મીલન

— ચાને —

શ્રી જિનર્ણિય-સ્થાપન-સ્તવન

ૐ

ભરતાદિક ઉદારજ કાધો, શત્રુજય મોઝાર;
સોનાતણાં જેણે દેરાં કરાવ્યાં, રત્નતણાં બિંબ થાપ્યાં,
હો કુમતિ! હાં પ્રતિમા ઉત્થાપી?, એ જિનવચન થાપી. ૧

વીર પછે બમે નેત્રું વરસે, સંપ્રતિ રાય સુન્નણ;
સવા લાખ પ્રાસાદ કરાવ્યા, સવા કેડ બિંબ થાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૨

દ્રોપદીએ જિન પ્રતિમા પૂજી, સુત્રમાં સાખ કરાણી;
જે અંગે તે વીરે લાખ્યુ, ગણધર પૂરે સાખી.
હો કુમતિ! ૦ ૩

સંવત નવસેતાણુ વરસે, વિમલ મંત્રીધર જેહ;
આણુ તણાં જેણે દેરાં કરાવ્યા, જે હજાર બિંબ થાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૪

સંવત અગિઆર નવાણું વરમે, રાજા કુમારપાલ;
પાંચ હજાર પ્રાસાદ કરાવ્યા, સાત હજાર બિંબ થાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૫

સંવત બાર થયાણું વરમે, વસ્તુપાલ તેજપાલ;
પાંચ હજાર પ્રાસાદ કરાવ્યા, અગીઆર હજાર બિંબ થાપ્યાં.
હો કુમતિ! ૦ ૬

સંવત બાર ગોહોતિર વરસે, સંધવી ધન્નો નેહ;
રાણકપુર જેણે દેરાં કરાવ્યાં, કોડ નવાણું દ્રવ્ય ખરમ્યાં.
હો કૃપાળુ ! ૭

સંવત તેર એકાતેર વરસે, સમરોશા રંગ શેઠ;
ઉદ્ધાર પંદરમે શેત્રુંજે કીધો, અગીઆર લાખ દ્રવ્ય ખરમ્યાં.
હો કૃપાળુ ! ૮

સંવત પંદર સતાસી વરસે, બાદરચાહને વારે;
ઉદ્ધાર સોલમે શેત્રુંજે કીધો, કરમશાહે જશ લીધો.
હો કૃપાળુ ! ૯

એ નિનપ્રતિમા નિનવર સરખી, પૂજે ત્રિવિધ તુમે પ્રાણી;
નિનપ્રતિમામાં સંદેહ ન રાખો, વાચક જસની વાણી.
હો કૃપાળુ ! ૧૦

શ્રી જિનપ્રતિમા-સ્થાપન-સ્વાધ્યાય

ૐ

જેમ જિન પ્રતિમા વંદન હોય, સમકિતને આલાયે;
અંગોપાંગ પ્રમટ અરથ એ, મૂરખ મનમાં નાવે રે.

કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉઠાપી ? ૧

એ મતિ શુભ મતિ કાપી રે-કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉઠાપી ?
મારગ લોપે પાપી રે, કુમતિ ! કાં પ્રતિમા ઉઠાપી ?
એહ અરથ અર્થાડ અધિકારે, જૂઓ ઉપાંગ ઉવાઈ;
એ સમકિતનો મારગ મરડી, કહે દયા સીમાઈ રે.

કુમતિ ! ૦ ૨

સમકિત વિષુ સુર દુરગતિ પામે, અરસ વિરસ આહારે;
જૂઓ જમાલી દયાએ ન તરીઓ, હુઓ ખટુલ સસારી.

કુમતિ ! ૦ ૩

આરથ મુનિ જિન પ્રતિમા વહે, લાખિલ લગવઈ અંગે;
ચૈત્ય સાખિ આલોમણુ લાખે, વ્યવહારે મન રંગે.

કુમતિ ! ૦ ૪

પ્રતિમા-નતિ ફલ કાઉરસગે, આવશ્યકમાં લાખ્યું;
ચૈત્ય અર્થ વેચાવચ્ય મુનિને, હસમે અંગે દાખ્યું રે.

કુમતિ ! ૦ ૫

સુરિયાલ સરિ પ્રતિમા પૂજી, રાયપસેણીમાંહિ;
સમકિત વિષુ લવજલમાં પડતાં, દયા ન સોહે ખાંહિ રે.

કુમતિ ! ૦ ૬

દ્રોપદીએ જિન-પ્રતિમા પૂજી, જડે અંગે વાયે;
તો સુ એક દયા પોત્રરી, આણા વિષુ તું માયે રે !

કુમતિ ! ૦ ૭

એક જિન પ્રતિમા વંદન દેશે, સૂત્ર ધણાં તું લોપે !
નેદીમાં જે આગમ સંખ્યા, આપમતી હાં ગોપે !

કુમતિ !૦ ૮

જિનપૂજા ફલનાદિક સમ, મહાનિશીચે લલિતો;
આધ પરંપર કુમતિરાસના, તો કિમ મનમાં વહિએ ? !

કુમતિ !૦ ૯

સિદ્ધારથ રાવઈ જિન પૂજ્યા, કલ્પસૂત્રમાં દેખો;
આણા શુદ્ધ દયા મન ધરતાં, મિલે સૂતના લેખો ?.

કુમતિ !૦ ૧૦

ધાવર હિંસા જિન-પૂજામાં, જો તું દેખી પૂજે;
તો પાપી તે દૂર દેશથી, જે ગુણ આવી પૂજે ?.

કુમતિ !૦ ૧૧

પડિકમણે મુનિ દાન વિહારે, હિંસા હોય વિરોધ;
લાભાલાભ વિચારી જોતાં, પ્રતિમામાં સ્થો દેષ ? !

કુમતિ !૦ ૧૨

દીક્ષા ચૂલ્લિ ભાખ્ય ઉવેખ્યાં, ઉવેખી નિયુક્તિ;
પ્રતિમા કારણ સૂત્ર ઉવેખ્યાં, દૂર રહી ગુણ મુગ્ધતિ ?.

કુમતિ !૦ ૧૩

શુદ્ધ પરંપર ચાલી આવી, પ્રતિમા-વંદન વાણી;
સંમૂર્ચન જે એ મૂઠ ન માને, તેહ અદીડ કથ્યાણુ ?.

કુમતિ !૦ ૧૪

જિનપ્રતિમા જિન-સરિખી જાણે, પંચાંગીના જાણે;
શ્રવિ જસવિજય કહે તે ગિરના, કીજે તાસ-પૂજા...

શ્રી જિનપ્રતિમા-સ્થાપન

શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું સ્તવન

ૐ

શાંતિજિનેશ્વર સાહેબ વહો, અનુભવ રસનો કહો ર,
મુખને મટકે લોચન લટકે, મોઢા સુરનર વહો ર.
શાંતિ ૧

મંજર દેખીને કાયલ ટોકે, મેઘ ધટા જેમ મોરો ર,
તેમ જિનપ્રતિમા નિરખી હરખુ, વળી જેમ ચંદ ચંકાર ર.
શાંતિ ૨

જિનપ્રતિમા જિનવર લાખી, સૂત ધણી છે સાખી ર,
સુરનર મુનિવર વહન પૂજા, કરતા શિવ અભિલાષિ ર.
શાંતિ ૩

રાયપસેણી પ્રતિમા પૂજી, સુરિયાલ સમકિત ધારી ર,
જીવાભિગમે પ્રતિમા પૂજી, વિજયદેવ અધિકારી ર.
શાંતિ ૪

જિનવર જિન વિના નવિ વંકુ, આખુંદંત્ર જેમ બોલે ર,
સાતમે અંગે સમકિત મૂળે, અવર નહિ તસ તોલે ર.
શાંતિ ૫

શાતાસૂત્રે દ્રોપદી પૂજા, કરતી શિવસુખ માગે ર,
રાય સિદ્ધારથ પ્રતિમા પૂજી, કૃષ્ણસૂત્રમહિ રાગે ર.
શાંતિ ૬

વેવાચારણ મુનિવરે વહી, પ્રતિમા પાંચમે અંગે ર,
ધ્યાચારણ મુનિવરે વહી, જિનપ્રતિમા મન રંગે ર.
શાંતિ ૭

એક જિન પ્રતિમા વંદન દેખે, સૂત્ર ધણાં તું લેાપે !
નંદીમાં જે આગમ સંખ્યા, આપમતી કાં ગોપે ?

કુમતિ !૦ ૮

જિનપૂજન ફલનાદિક સમ, મહાનિશીથે લલિતો;
અંધ પરંપર કુમતિવાસના, તો કિમ મનમાં વલિતો રે ?

કુમતિ !૦ ૯

સિદ્ધારથ રાવઈ જિન પૂજ્યા, કલ્પસૂત્રમાં દેખો;
આણી શુદ્ધ દયા મન મરતાં, મિલે સૂત્રના લેખો રે.

કુમતિ !૦ ૧૦

થાવર હિંસા જિન-પૂજમાં, જે તું દેખી પૂજો;
તો પાપી તે દૂર દેશથી, જે વૃક્ષ આવી પૂજો રે.

કુમતિ !૦ ૧૧

પઠિકમણે મુનિ દાન વિહારે, હિંસા દોષ વિશેષ;
લાલાલાજ વિચારી નેતાં, પ્રતિમામાં સ્થો દોષ રે ?

કુમતિ !૦ ૧૨

દીકા ચૂર્ણિ લાખ્ય ઉવેખ્યાં, ઉવેખી નિર્બુક્તિ;
પ્રતિમા કારણ સૂત્ર ઉવેખ્યાં, દૂર રહી વૃક્ષ મુગ્ધતિ રે.

કુમતિ !૦ ૧૩

શુદ્ધ પરંપર ચાલી આવી, પ્રતિમા-વંદન વાણી;
સંમૂર્ત્તમ જે એ મૂઢ ન માને, તેહ અદીક કલ્યાણ રે.

કુમતિ !૦ ૧૪

જિનપ્રતિમા જિન સરિખી જાણે, પંચાંગીના ગાણે;
મિત્ર જસવિજય કહે તે ગિર્યા, કાજે તાસ વખાણ રે.

શ્રી જિનપ્રતિમા-સ્થાપન

શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું સ્તવન

શાંતિજિનેશ્વર સાહેબ વડો, અનુભવ રસનો કદો રે,
મુખને મટકે લોચન લટકે, મોઢા સુરનર વૃદો રે
શાંતિ ૧

મંજર દેખીને દાવલ ટોકે, મેઘ ધટા જેમ મોરો રે,
તેમ જિનપ્રતિમા નિરખી હરખી, વળી જેમ ચંદ ચંદાર રે
શાંતિ ૨

જિનપ્રતિમા જિનવર ભાખી, સૂત્ર ધણા છે સાખી રે,
સુરનર મુનિવર વદન પૂળ, કરતા શિવ અભિલાષિ રે
શાંતિ ૩

રાયપસેણી પ્રતિમા પૂજી, સુરિયાલ સમકિત ધારી રે,
જીવાલિંગમે પ્રતિમા પૂજી, વિજયદેવ અધિકારી રે
શાંતિ ૪

જિનવર જિન વિના નવિ વંદુ, આર્ણવજી એમ બોલે રે,
સાતમે અંગે સમકિત મૂળે, અવર નહિ તસ તોલે રે
શાંતિ ૫

જ્ઞાતાસુરે દ્વિપદી પૂજી, કરતી શિવસુખ માગે રે,
રાય સિદ્ધારથે પ્રતિમા પૂજી, કલ્પસૂત્રમહિ રાગે રે
શાંતિ ૬

વિદ્યાચારણ મુનિવરે વદી, પ્રતિમા પાંચમે અંગે રે,
જ્ઞાપચારણ મુનિવરે વદી, જિનપ્રતિમા મન રંગે રે
શાંતિ ૭

આર્યસુહૃદિત સરિ ઉપદેશે, ચાલે સંપ્રતિરાય રે,
સવાકોડિ જિનજિજ્ઞ બરાવ્યાં, ધન્ય ધન્ય એહની માય રે.

શાંતિ૦ ૮

મેકલી પ્રતિમા અલ્પયકુમારે, દેખી આર્દ્રકુમાર રે,
જાતિરમરણે સમકિત પામી, વરીએ સિવસુખ સાર રે.

શાંતિ૦ ૯

પત્યાદિક બહુ પાક કલા છે, સૂત્ર મહે સુખકારી રે,
સૂત્ર તણા એક વર્ણુ ઉત્થાપે, તે કલો બહુલ સંસારી રે.

શાંતિ૦ ૧૦

તે માટે જિનઆણા ધારી, કુમતિ કલામહ વારી રે,
બકિત તણા ફલ ઉત્તરાધ્યયને, બોધિ બીજ સુખકારી રે.

શાંતિ૦ ૧૧

એક ભવે દોષ પદવી પામ્યા, સોલમા શ્રી જિનરાય રે,
મુજ મન મંદિરીએ પધરાવ્યા, ધવલ મંગળ ગવરાય રે.

શાંતિ૦ ૧૨

જિન ઉત્તમ પદ રૂપ અનુપમ, કીર્તિ કમળાની શાળા રે,
જીવવિજય કહે મણુજની બકિત, કરતાં મંગળમાળા રે.

શાંતિ૦ ૧૩

શ્રી શાશ્વત-જિન-સ્તુતિ

ઋષભ ચંદ્રાનન વદન કીજે, વારિયેણુ દુઃખ વારે જ,
વર્દમાન જિનવર વલી પ્રણમો, શાશ્વત નામ એ ચારે જ;
ભરતાદિક ક્ષેત્રે મલી હોવે, ચાર નામ ચિત્ત ધારે જ,
તેણે ચારે એ શાશ્વત જિનવર, નમીયે નિત્ય સવારે જ. ૧

ઉર્ધ્વ અધો તિર્ઠા લોકે ચર્ષ, કાડિ પત્રરસે જણો જ,
ઉપર કાડી બહેતાલીસ પ્રણમો, અડવન લખ મન આણો જ;
છત્રીસ સહસ્ર અસી તે ઉપરે, જિંમ તણો પરિભાણો જ,
અસખ્યાત વ્યતર જ્યોતિષીમાં, પ્રણમુ તે સુવિહાણો જ. ૨

રાયપણેણુ જીવાભિગમે, ભગવતી સત્રે જાખી જ,
જંમૂદ્ધીપ પત્રત્તિ ઠાણાંગે, વિવરીને ઘણું દાખી જ;
વલી આશશ્વતી જ્ઞાતાકલ્પમાં, વ્યવહાર પ્રમુખ આખી જ,
તે જિનપ્રતિમા લોપે પાખી, જિહા બહુ સત્ર છે સાખી જ. ૩

એ જિન પૂજથી આરાધક, ઈશાન મંદ્ર કહાયા જ,
તેમ મુરિયાણ બહુ સુરવર, દેવી તણા સમુદાયા જ;
નંદીશ્વર અદ્વાઈ મહોત્સવ, કરે અતિ દુર્વ ભરાયા જ,
જિન ઉત્તમ કલ્યાણુક દિવસે, પદ્મવિજય નમે પાયા જ. ૪

સરિ ઉપદેશે, ચાવો સંપ્રતિરાય રે,
ખિંબ ભરાવ્યાં, ધન્ય ધન્ય એકની માય રે.
શાંતિ ૮

મા અભયકુમારે, દેખી આર્દ્રકુમાર રે,
સમક્ષિત પામી, વરીઓ શિવસુખ સાર રે.
શાંતિ ૯

કુ પાકે કલા છે, સત્ર મહિ સુખકારી રે,
કે વર્ણુ ઉત્થાપે, તે કલો બહુલ સંસારી રે.
શાંતિ ૧૦

નઆણા ધારી, કુમતિ કદામલ વારી રે,
ફલ ઉત્તરાધ્યયને, બોધિ ખીજ સુખકારી રે.
શાંતિ ૧૧

પદવી પામ્યા, સોલમા ઓ બિનરામ રે,
દિરીએ પધરાવ્યા, ધવલ મંગળ ગવરામ રે.
શાંતિ ૧૨

પદ રૂપ અનુપમ, કીર્તિ કમળાની સાળા રે,
કહે પ્રમુછની ભક્તિ, કરતાં મંગળમાળા રે.
શાંતિ ૧૩

શ્રી શાશ્વત-જિન-સ્તુતિ

અડવલ ચંદ્રાનન વદન કીજે, વારિયેણુ દુઃખ વારે જ,
વર્દુમાન જિનવર વલી પ્રણુમો, શાશ્વત નામ એ ચારે જ;
ભરતાદિક ક્ષેત્રે મલી હોવે, ચાર નામ ચિત્ત ધારે જ,
તેણે ચારે એ શાશ્વત જિનવર, નમીયે નિત્ય સવારે જ. ૧

ઉર્ધ્વ અધો તિર્થાં લોકે ચર્ષ, કોડિ પત્રસં જાણે જ,
ઉપર કોડી બહેતાલીસ પ્રણુમો, અડવન લખ મન આણે જ;
છત્રીસ સદસ અસી તે ઉપરે, જિજ્ઞ તણા પરિમાણે જ,
અસંખ્યાત બેતર ન્યોતિધીમાં, પ્રણુમું તે સુવિહાણે જ. ૨

રાયપયેણિ જવાભિગમે, ભગવતી સૂત્રે લાખી જ,
જંમૂદ્રીપ પત્રત્તિ કાણાંગે, વિવરીને ધણું દાખી જ;
વલી આશશ્વતી જ્ઞાતાકલ્પમાં, વ્યવહાર પ્રમુખ આખી જ,
તે જિનપ્રતિમા લોપે પાખી, જિહાં બહુ સૂત્ર છે સાખી જ. ૩

એ જિન પૂજથી આરાધક, ઈશાન ઈન્દ્ર કહાયા જ,
તેમ સૂરિયાલ બહુ સૂરવર, દેવી તણા સમુદાયા જ;
નંદીચર અદ્વાઈ મહોત્સવ, કરે અતિ હર્ષ લરાયા જ,
જિન ઉત્તમ કલ્યાણુક દિવસે, પદાવિજય નમે પાયા જ. ૪

પાતાલે યાનિ વિમ્યાનિ, યાનિ વિમ્યાનિ ભૂતલે ।
સ્વર્ગેઽપિ યાનિ વિમ્યાનિ, તાનિ ઘન્દે નિરન્તરમ્ ॥૧॥

પાતાલ-લોકને વિષે રહેલાં,
ભૂતલને વિષે રહેલાં અને
સ્વર્ગ-લોકને વિષે રહેલાં

—શ્રી જિનબિર્યોને હું નિરન્તર વંદન કરૂં છું.

જિને મક્તિજિને મક્તિ-જિને મક્તિદિને દિને ।
સદા મેઽસ્તુ સદા મેઽસ્તુ, સદા મેઽસ્તુ ભવે ભવે ॥૧॥

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરેશ્વરને વિષે—

ભવોભવમાં

સદાને માટે

નિત્ય પ્રતિ

મને ભાકા પ્રાપ્ત થાયો !

પ્રતિમા-પૂજન

પ્રકરણ ૬ ફું

મૂર્તિપૂજ સંબંધી
એક જૈનેતર વિદ્વાનના
મનનીય-વિચારો

જ્ઞાન, એ આત્માનો સહસિદ્ધ ધર્મ છે સંસારી આત્માઓનું એ જ્ઞાન મોહથી આચ્છાદિત હોય છે. મોહાચ્છાદિત જ્ઞાનને શાઓમાં જ્ઞાનાભાસ તરિકે પ્રતિ-પાદન કરેલ છે. તેમાં જ્ઞાન નહિ, પણ જ્ઞાન તરિકેનો આભાસ માત્ર હોય છે તેવા જ્ઞાનથી આ જગતમાં અનેક કુકલ્પનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક નિર્લાંગી છવો, એ કુકલ્પનાઓનો લોગ થઈ પડે છે. કુકલ્પનાની ભ્રમભળમાંથી બચવાનો એક જ રસ્તો છે અને તે મોહ-રહિત મહાત્માઓના જ્ઞાન અને વચનનો આશ્રય લેવો તે જ છે. તે સિવાય તેનાથી બચી શકાતું નથી.

એવો જ એક મત, આ જગતમાં, અજ્ઞાનવાદિઓનો છે. તેઓનું કહેવું છે કે-જ્ઞાનમાંથી જ સઘળો કલહ

ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ આ જગતમાં જ્યાં સુધી અટકે નહિ, ત્યાં સુધી દુઃખનો અંત આવે નહિ. એ રીતે સઘળા જ્ઞાનનું મૂળ ઉખેડવાનો પ્રયાસ કરવા જાય છે, પરંતુ તેમ કરતાં અભાણુતાં પણ તેનાથી જ્ઞાનનું સમર્થન થઈ જાય છે : કારણ કે-જ્ઞાન, એ અનર્થનું મૂળ છે-એવું તેનું પ્રતિપાદન પણ, જ્ઞાનમાંથી જ જન્મેલું હોય છે. જો તે પણ અજ્ઞાનમાંથી જ જન્મેલું હોય, તો તેને પણ માન્ય થઈ શકે નહિ. જ્ઞાનનું ખંડન કરવા જતાં જેમ જ્ઞાનનું મંડન થઈ જાય છે, તેમ ‘મૂર્તિ’નું ખંડન કરનાર પોતાની અભાણુતાં પણ ‘મૂર્તિ’નું જ મંડન કરી રહ્યો હોય છે. ‘મૂર્તિ’ કે તેની પૂજનનું ખંડન કરનારાઓ, પોતાના વિચારો ણીજાઓને ઠસાવવા માટે અક્ષરાકાર મૂર્તિઓનો જ આશ્રય લે છે : કારણ કે-તેઓના વિચારોનું પ્રતિપાદન કરનાર પુસ્તકો નિરાકાર વિચારને સમજાવનારી એક પ્રકારની મૂર્તિઓ જ છે.

મૂર્તિ કે તેની પૂજની વિરુદ્ધ મત ધરાવનારાઓ, મૂર્તિપૂજકોને સાચી-ખોટી અનેક રીતે નિંદવાનો ધંધો લઈ બેઠા હોય છે. મૂર્તિપૂજકનાં અનેક છિદ્રો શોધે છે અને ન હોય તો નવાં ઉભાં કરે છે. મૂર્તિ અને તેની પૂજ સત્યથી પરિપૂર્ણ છે. સુખ સંપાદન કરવાનો એથી અઢીયાતો કે તેની જરોજરી કરી શકે તેવો અન્ય માર્ગ હજી સુધી શોધી શકાયો નથી. એ માર્ગને જતાવનારા જ્ઞાની પુરુષો જોઈશું જ્ઞાન, બુદ્ધિ કે દીર્ઘદર્શિતા, વર્તમાન માનવીઓમાં પ્રગટ થઈ શકી નથી. પરંતુ, મર્કટને રત્ન પણ એક કાચનો કટકો જણાય તેની જેમ, કાચી બુદ્ધિના

મનુષ્યો મૂર્તિપૂજા જેવા સર્વોત્તમ અનુષ્ઠાનને પણ નુક-
શાન કરનાર જણાવીને વખોડે છે. ‘મૂર્તિપૂજા નુકશાન
કરનારી છે, વ્યર્થ છે, અતિશયોક્તિવાળી છે, પેટભરાઓએ
પોતાના સ્વાર્થ માટે ઉપજાવી કાઢેલ છે, ગાડરની પાછળ
ગાડર તણાએ જાય છે, સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને અસમર્થ
મનુષ્યો જ વિના વિચારે તેનું આચરણ કરી રહ્યા હોય
છે, મૂર્તિપૂજાથી દેશની પડતી અને પાયમાલી થાય છે,
મૂર્તિપૂજાકોની બુદ્ધિ જડ થતી જાય છે.’—એમ અનેક
રીતે, કોઈ પણ જાતનો અભ્યાસ કર્યા વિના જ, મૂર્તિ-
પૂજાની વિરુદ્ધ અધુરા માણસો પોતાનો અભિપ્રાય
જાહેર કરે છે. આ સ્થિતિનું કારણ આજે અંગ્રેજી ભણ-
લાઓમાંથી ૧૦૦માં ૭૫ કે ૮૦ માણસોને ઇશ્વરને
માનવાની અગત્ય જણાતી નથી. ધર્મ કરવો, એ નવરાનો
ધંધો લાગે છે. શાળાઓના શિક્ષકો પણ ૧૦૦માં ૬૬
સંસ્કાર વિનાના હોય છે અને બાળકોના કુમળા મગજ
પર ધર્મ ખોટો છે એવી નિરંતર છાપ પાડતા રહે છે.
અંગ્રેજી શિક્ષણ લીધેલાઓને સારા અને મોટા માન-
નાર સંકડો મનુષ્યો, તેમનાં વચ્ચેનાં દેવવાણીની પેઠે
સાચાં માની બેસે છે. તેવાઓના અંધકારનો જ્રમ
શાસ્ત્રના પ્રકાશ વિના કદી પણ ટળી શકતો નથી. જેમ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રને સમજવા માટે બાર વર્ષ કે અઢાર
વર્ષ સુધી ભારે શ્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને
તો જ તે સમજાય : અન્યથા જ્રમણા, વહેમ કે ઠગ-
વિદ્યા જેવું લાગે : તેમ મૂર્તિ અને તેની પૂજાનું રહસ્ય
સમજવા માટે પણ, વર્ષો સુધી ધીરતા પૂર્વક અભ્યાસ

કરવો નોંધવો. મંત્રશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો અને વિદ્યાઓ જાણવા અને તેનું ખરૂં રહસ્ય સમજવા વર્ષોના પરિશ્રમની આવશ્યકતા છે તેમજ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અને તેના અંગભૂત પરમાત્મ-પ્રતિમા-પૂજન આદિનું ખરૂં રહસ્ય સમજવા માટે પણ દીર્ઘ કાળના પરિશ્રમની જરૂર છે. અંગ્રેજી ભણેલાઓમાં પણ ઘણા ઉત્તમ વૃત્તિના હોય છે, સત્યને શોધવાની જિજ્ઞાસાવાળા હોય છે અને તેઓ જે સ્વીકારે તે અંતઃકરણની ખાતરી થયા પછી જ શુદ્ધ બુદ્ધિથી સ્વીકારનારા હોય છે : પરંતુ તેવા આત્માઓ પણ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર માટે સત્ય શોધવાનો લેશ પણ પરિશ્રમ ઉઠાવતા નથી અને પૂર્વશ્રદ્ધ, દુરાશ્રદ્ધ વિગેરેને આધીન થઈ, પોતાની ભરણ મુજબ ખંડન કરવા મંડી પડે છે. જે વસ્તુનું તેઓ ખંડન કરે છે, તેને પૂરું વિચારતા પણ નથી. તે ખંડનીય છે કે નહિ, તેની તપાસ પણ કરતા નથી. એક આગેવાને ખંડન કર્યું; બીજાઓ તેની પાછળ આંખ મીંચીને ઝંપલાવે છે અને આંધળાના લશ્કરની જેમ એકની પાછળ બધાઓ ખાડામાં પડે છે; સ્વયંહિતના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થવાની સાથે અનેકોને બ્રહ્મ કરે છે.

પેટ ભરવાના ઉદ્ધમ શિખવામાં જ જેઓએ જિહ્વાગીનેા મોટો સમય પસાર કર્યો હોય, તેઓ પરમેશ્વરની ઉપાસના અને ભક્તિ માટે અત્યંત જરૂરી એવી પરમેશ્વરની મૂર્તિ, મંદિર અને તેની પૂજા માટે મનકાવતું બોલે, તેના ઉપર સુસ મનુષ્યોએ બીલકુલ વજન મૂકવું નોંધવું નહિ.

‘મૂર્તિપૂજન, એ અપૂર્વ કલ્યાણને સાધનારૂં છે’—એમ સંયમી પુરુષો શાસ્ત્રાધારે ફરમાવે છે. બીજાઓને તે ન જણાય, તો તેમાં તેઓની અપકવ મતિનો જ હોષ સમજવો જોઈએ. શાસ્ત્રોનાં રહસ્ય સમજવાને માટે બુદ્ધિને સંયમથી પણ સૂક્ષ્મ બનાવવાની જરૂર છે. કોઈને વીજળીમાં કશું દેવત ન લાસતું હોય તો તે ભલે તેમ માને, પરંતુ ‘એડીશન’ જેવા વિદ્વાનને વીજળીમાં જો અનંત અમલકારોનું જ્ઞાન થતું હોય, તો તેની અવગણના થઈ શકે નહિ. એડીશનને ગાંઠો કે ગપ્પીદાસ કહેનાર જ પોતાનું જ ગાંડપણ ઉઘાડુ કરે છે તેમ હજારો વિદ્વાનોને મૂર્તિનું જે રહસ્ય સૂઝ્યું, તે, તેમની વિદ્વતા અને સામર્થ્યનો લાખમો ભાગ પણ જેમનામાં નથી તેઓને ન સૂઝ્યું, તેટલા માત્રથી તેનું રહસ્ય નષ્ટ થઈ જતું નથી. જ્ઞાન, ધ્યાન, પરમાત્મા સંયમી પુરુષોને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એમની મૂર્તિનું સ્થાપન અને તેનું ધ્યાન-પૂજન સઘળા સંયમી પુરુષોથી કરાએલું હોય છે તેથી તે સત્ય છે.

કેટલાક કહે છે કે—‘પરમેશ્વર નિરાકાર છે, તેમની મૂર્તિ કેમ હોઈ શકે ?’ આકારવાળાની જ મૂર્તિ હોય અને નિરાકારની ન હોય—એ કહેવું પણ ખોટું છે. ‘નિરાકારની મૂર્તિ ન સંભવે’—એમ તકરારની ખાતર એક વખત માની લઈએ, પણ આકારવાળાની મૂર્તિ સંભવે છે, એમ શી રીતે સિદ્ધ થાય છે ? ગાય, હેંસ કે ઘોડાનાં ચિત્રો ખરા ઘોડા, ગાય કે હેંસને કયી રીતે મળતાં આવે છે ? ખરો ઘોડો ત્રણ ચાર હાથ ઉંચો, અને ચાર પાંચ હાથ લાંબો હોય એ ચિત્રનો ઘોડો કેટલીક વાર

બે ત્રણ તથા પાંચ લાંબા-પહોળા હોતો નથી. ખરો ઘોડો
 ખોંખારે છે, ઘાસ ખાય છે, પાણી પીએ છે, માણસને
 પોતાના ઉપર બેસાડી ઘણા ગાઉ સુધી લઈ જાય છે;
 ચિત્રના ઘોડાથી આમાંનું કશું જ બનતું નથી. ખરા ઘોડા
 સાથે ચિત્રના ઘોડાને સરખાવી શકાય, એવો એક અંશ
 પણ નથી. આકારવાળી વસ્તુની જ આ રીતે ખરી મૂર્તિ
 બનવી અશક્ય છે, તો નિરાકારની બનવી અશક્ય હોય
 તેમાં કહેવું જ શું ? કોઈ પણ અંશમાં મળતી ન આવે
 એવી મૂર્તિઓ અને ચિત્રો બનાવીને તેનું જ્ઞાન આપ-
 વામાં આવે છે અને તે જ્ઞાન આપવા કહેલો પ્રયત્ન
 સફળ થતો પણ જોવામાં આવે છે, તો પછી નિરાકારનું
 જ્ઞાન આપવા માટે તેની મૂર્તિ કરવાનો પ્રયત્ન ખોટો
 અને નિષ્ફળ છે—એમ કેમ કહેવાય ? આકારવાળાનું જ્ઞાન
 આપવાનું સાધન જેમ મૂર્તિ છે, તેમ નિરાકારનું પણ
 જ્ઞાન આપવાનું સાધન મૂર્તિ જ છે. મૂર્તિપૂજનનું ખંડન
 કરનારા, પોતાના આકાર વિનાના વિચારો બીજાઓને
 સમજાવવા માટે, મૂર્તિનો જ આશ્રય લે છે. તેઓનાં
 સઘળાં પુસ્તકો નિરાકાર વિચારોને સમજાવનારી મૂર્તિઓ
 જ છે. બે ચાર અક્ષરવાળા નામમાં પણ, નામવાળાને
 સહેજ અંશમાં પણ મળતું આવે તેવું શું છે ? ‘દયા-
 નંદ’ એવા ચાર અક્ષરવાળા નામમાં ‘દયાનંદ સરસ્વતી’ના
 સગીરથ પ્રયત્નનું, અવિરત ઉત્સાહનું કે અપૂર્વ વિદ્વત્તાનું
 જ્ઞાન કરાવે એવું શું છે ? છતાં એ ચાર અક્ષરોના
 સમુદાયથી બનેલી અક્ષર-મૂર્તિને જોઈને કેટ-કેટલા તેના
 ભક્તોનાં હૃદય અપૂર્વ લક્ષિતરસથી ઉલ્લાસે છે ? વિચાર

જેવી નિરાકાર વસ્તુનો અન્યને બોધ કરાવવા માટે વાંકા-ચૂકાં અને આડા-અવળા લીટા જેવા અક્ષરો કે તેની આકૃતિઓ, કે જેના સ્વરૂપને વિચારના સ્વરૂપની સાથે લેશ પણ મળતાપણું નથી, તેનો નિત્ય ઉપયોગ કરતાં છતાં પણ, મૂર્તિપૂજનું ખંડન કરનારા દયાપાત્ર મનુષ્યો પોતાને કયી રીતે બુદ્ધિમાન ગણાવી શકે છે? આફ્રિકાના 'હબસી'ઓ આગળ આગમશાસ્ત્રોને ધરો, તો તેમને કીડી, મંકોડી જેવા વાંકાચૂકા લીટા સ્વરૂપ જ લાગશે. જગતનાં વિશ્વવિખ્યાત પુસ્તકાલયોમાં કુતંગ, ગિલાડાઓને છોડી મૂક્યા હોય, તો તેમને જ્ઞાનના ભંડાર રૂપ મહામૂલ્યવાન પુસ્તકો પણ મોંઠામાં ઘાલીને તોડવા-ફોડવા જેવાં જ લાગે કે રમવાના સાધન રૂપ જ લાગે, પરંતુ જેમને ભાષાજ્ઞાન થયું છે અને તેથી જેઓ અક્ષરોની મૂર્તિ પાછળ ગેલેલા જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશને ભેઈ શકે છે, તેઓએ પણ શું તેને તુચ્છ મતિના કુતરા, ગિલાડાની પેઠે દાંતમાં ઘાલીને તોડવા, ફોડવા કે રમવાના સાધન રૂપ માનવાં? મનુષ્ય-શરીર મળ્યા છતાં અને જ્ઞાનથી હજારગુણી કે લાખગુણી બુદ્ધિ મળ્યા છતાં—'મૂર્તિ નિરાકાર વસ્તુનો બોધ નથી કરતી અને જ્ઞાનના રહસ્યનો પ્રકાશ કરવાને અસમર્થ છે'—એમ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ પણ માનવું, એના જેવું બેહુકું બીજું શું છે? જ્ઞાનને જાણવાનું દાર ભો મૂર્તિ છે, તો પછી જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમેશ્વરને જાણવાનું દાર પણ મૂર્તિ જ હોય, એમાં આશ્ચર્ય શું છે? મૂર્તિનો આશ્રય લીધા વિના નિરાકાર વસ્તુનો બોધ કરી શકાય છે—એમ જેઓ માને છે, તેઓની બુદ્ધિ કુશાચ્ર નથી પણ બુદ્ધી છે.

જગતમાં જડ અને ચેતન એમ બે તત્ત્વો છે. ચેતન તત્ત્વનું સામર્થ્ય જણાવવાનું દ્વાર, જડ તત્ત્વ છે. મનુષ્યનો આત્મા પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની સર્વ શક્તિઓનું ભાન દેહ રૂપ જડ મૂર્તિ વડે જ કરાવી શકે છે. દેહ રૂપ જડ મૂર્તિનો અભાવ થતાં, ચેતન આત્માએ પોતાના અસ્તિત્વનું અને પોતાની શક્તિઓનું ભાન કરાવ્યાનું એક પણ ઉદાહરણ આપી શકાય તેમ નથી. વીજળી અને વરાળનું અપાર સામર્થ્ય પણ જડ યંત્રોનો આશ્રય લીધા બાદ જ જણાવી શકાય છે અને કાર્યમાં લાવી શકાય છે. કેવળ ચૈતન્ય કે કેવળ નિરાકાર અક્રિય જ હોય છે. કર્તા સાકાર સાધનો વડે જ ક્રિયા કરી શકે છે. સ્થુલ જગતમાં જે નિયમો છે, તે જ સૂક્ષ્મ જગતમાં છે. નિરાકાર શક્તિનો અનુભવ કરવા ઈચ્છનાર, સાકાર મૂર્તિ દ્વારા પ્રયત્ન કરે તો જ તે સૂક્ષ્મ થાય છે. નિરાકાર આત્માનો અનુભવ સાકાર દેહ વિના થઈ શકતો નથી, તેમ નિરાકાર જ્ઞાન પણ સાકાર શરીર અને તેનાં હાથ, પગ, હૃદય આદિ અવયવો વિના પ્રગટ કરી શકાતું નથી. પુસ્તકો વિગેરે આકારવાળી મૂર્તિઓ વિના નિરાકાર સિદ્ધાંતોને પ્રસારવાનો બીજો કોઈ પણ માર્ગ આજ સુધી શોધી શકાયો નથી. ભાષણો પણ આકારવાળી મૂર્તિઓ જ છે. આ રીતે કોઈ પણ નિરાકાર દ્રવ્ય, આકારવાળા દ્રવ્યની મદદ વિના જે બુદ્ધિમાં ઉતરી શકતું નથી, તો સર્વ રહસ્યોના રહસ્ય, અત્યંત નીચૂડ અને નિરાકાર પરમાત્મા, આકારવાળી વસ્તુનો આશ્રય લીધા વિના બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે, એ

શું સંભવિત છે ?

પ્રણવ એટલે ઓમકાર પ્રદાનો વાચક છે, એમ સર્વ શાસ્ત્રો સ્વીકારે છે. તેનો જાપ, લાવના અને ધ્યાન કરવાથી પ્રદાનું જ્ઞાન થાય છે, એમ શાસ્ત્રો દ્વરમાવે છે હવે એ ઓમકાર અને તેના પ્રદાનમાં શું સરખાપણું છે ? પ્રદાન ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે અને તેના અનુભવથી મનુષ્ય જન્મ-જરા-મૃત્યુના દુઃખથી મુકાય છે. જ્યારે પ્રણવ એટલે ઓમકાર ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સ્વભાવવાળો તથા જડ છે. કાગલના કટકા પર લખેલો તે, દરેક મનુષ્યને જ્ઞાન કે આનંદ આપનારો થતો નથી તથા તેને જોનાર બધાનાં જન્મ-મૃત્યુનાં દુઃખોને નાશ કરતો નથી; તો પણ અનુભવી પુરુષો જાણે છે કે-એ જ ઓમકાર શબ્દ તેના વિધિપૂર્વક કરેલા જાપ અને ધ્યાનથી પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે અજ્ઞાન ગામડીયાને ઓમકાર (‘ઓ ઓ’ એવા શબ્દથી) પેટમાં ચૂંક આવવાની બ્રાન્તિ પેદા કરનાર થાય છે, જ્યારે જ્ઞાનીને મન પરમાત્મા કે પ્રદાનના સ્વરૂપનો જોધ કરાવવા માટે, આજ સુધી શોધાયેલા સર્વ શબ્દોમાં, સર્વોપરી પદને લોગવે છે. પ્રત્યેક શાસ્ત્ર અને મંત્રોમાં તેનું સ્થાન પ્રધાનપદ ધરાવે છે અને પ્રારંભમાં તેનું જ સ્થાપન કરવામાં આવે છે. ‘આકારવાળી મૂર્તિ નિરાકારનો જોધ કરાવવા અસમર્થ છે’-એવું ખરા અંતઃકરણથી માનનાર, ઓમકારનો જાપ કરી શકે નહિ; પરંતુ જો મૂર્તિસ્વરૂપ ઓમકાર પરમાત્માનો જોધ કરાવી શકે, તો પરમાત્માનો જોધ કરાવનાર, અને મૂર્તિઓને નિરર્થક કે હાનિકર

કહી શકાય નહિ. પ્રભુવનું ચિતન પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે અને મૂર્તિ ન કરાવી શકે, એ માટે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી.

મૂર્તિ, એ પરમેશ્વર છે-એવું મૂર્તિને પૂજનારા માનતા નથી; પણ મૂર્તિપૂજન, એ પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવાનું તથા તેમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું એક સાધન છે-એમ તેઓ માને છે. મૂર્તિપૂજકો પાપાણ, ધાતુ, કાંટ કે માટી કે તેની અમૂક ઘાટની ઘડેલી આકૃતિને જ ઇશ્વર માનતા નથી. પથરા, ધાતુ, લાકડા કે માટીને જ જો તેઓ ઇશ્વર માનતા હોત, તો જગતમાં તે વસ્તુઓ જ્યાં જ્યાં હોય તે સર્વની તેઓ પૂજા કરતા હોત. પરંતુ કોઈ પણ મૂર્તિપૂજક પોતાના ધર્મના ઓટલાના પાપાણોને, લાકડાના સ્થંભોને, પાણી પીવાનાં પાત્રોને કે આંગણામાં પડેલી માટીને કહી પૂજતું નથી. અગર પાપાણ વિગેરેની આકૃતિને જ જો ઇશ્વર માનતા હોત, તો મૂર્તિઓ વેચનારની દુકાને જઈને પગે લાગત અને વચ્ચે, અલંકાર કે નૈવેદ્ય વિગેરે ધરાવત. પણ આ પ્રમાણે કોઈ પણ મૂર્તિપૂજક કરતો અનુભવમાં આવતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-મૂર્તિપૂજકો, મૂર્તિને જ ઇશ્વર માનતા નથી, કિન્તુ મૂર્તિ રૂપ દ્વાર વડે તેઓ કોઈ અન્ય અગમ્ય વસ્તુને જ ઇશ્વર માને છે તથા તેની અર્ચના, પૂજા કે ભક્તિને કરે છે. અગમ્ય ઇશ્વરનું જ્ઞાન કરવા માટે મૂર્તિપૂજક મૂર્તિને આશ્રય લે, તેમાં ખોટું શું છે? લાખો માઇલ વિસ્તાર વાળી પૃથ્વીનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થિને શું એક નાની માટી

જેવડા પૃથ્વીના ગોળાથી કે ત્રણ સાડા ત્રણ-પ્રીટ ચોરસ નકશાથી નથી કરાવી શકાતું ? આકાશમાં ઉગેલા ણીજના ચંદ્રમાને જેવા માટે શું કોઈ છાપરા ઉપર કે ઝાડ ઉપર જોનારની દૃષ્ટિ આરંભમાં નથી સ્થાપવામાં આવતી ? સૂક્ષ્મ વસ્તુનું ભાન કરાવવા સ્થૂલ પદાર્થોનો આશ્રય આ જગતમાં સર્વ બુદ્ધિમાનો સર્વત્ર લે છે, તો પછી સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ એવા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કરાવવા માટે અને તેમનામાં લક્ષિત પ્રગટાવવા માટે, શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ મૂર્તિની યોજના કરી હોય, તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? અગમ્ય વસ્તુનું ભાન સર્વદા જાણીતી વસ્તુઓ વડે જ કરાવી શકાય છે જે શિક્ષક વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિમાં ઉતારવા માટે અનેક પ્રકારનાં જાણીતાં સ્થૂલ દૃષ્ટાંતો આપી શકે છે, તે કુશળ શિક્ષક ગણાય છે, જેઓ આમ કરી શકતા નથી, તેઓ ગમે તેટલા વિદ્વાન છતાં શિક્ષક થવાને લાયક ગણાતા નથી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન સૌથી અગમ્યમાં અગમ્ય જ્ઞાન છે અને તે આપવા માટે અત્યંત સૂક્ષ્મ મતિવાળા મહર્ષિઓએ મૂર્તિ દ્વારા જે કુશળતા દર્શાવી છે, તેવી પૃથ્વીના કોઈ પણ દેશના ધર્મપ્રવર્તકો બાગ્યેજ દર્શાવી શક્યા છે. જ્ઞાનનાં ગૂઢતમ રહસ્યો સમજાવવા માટે, દરેક દેશના વિદ્વાનોએ સાંકેતિક ચિત્રો વડે, સંકેતો વડે, ગૂઢાક્ષરો વડે, ગૂઢ શબ્દો વડે, રૂપકો વડે અને કથાઓ વડે તેમજ મૂર્તિઓ વડે પ્રયાસ કર્યો છે પરંતુ એ સર્વમાં આર્ય મહર્ષિઓએ જે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ અને બુદ્ધિચમત્કાર દર્શાવ્યો, -

જુનું સુધી કોઈ પણ પ્રબલ દર્શાવવાને

શક્તિમાન થઈ શકી નથી. ઉત્તમ કલ્યાણકારક રહસ્યોના જ્ઞાનમાં સામાન્ય મતિની પ્રબળતા દોરી લાવવા, તે રહસ્યોને સંકેતમાં ઉતારવાં, તે કાંઈ રમત વાત નથી. જેમ જેમ બુદ્ધિવૈભવ વધે છે, તેમ તેમ આ સામર્થ્ય આવે છે. થોડામાં ઘણા અર્થને જતાવવાનું કામ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ-માન પુરુષો જ કરી શકે છે. પ્રણવ અથવા ઓમકારના એક જ અક્ષરમાં કેટલું નિગૂઢ રહસ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે, તેની કલ્પના પણ આજે કોઈથી થઈ શકે તેમ નથી. ત્રણ ચાર શબ્દથી જનેલા એક જ સૂત્રથી સેંકડો પૃષ્ઠોમાં સમાય તેટલો અર્થ દર્શાવવામાં પૂર્વ જ્ઞાનિનિઓ કેવા વિજયી નિવડ્યા છે, તે વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે ગૂઢ રહસ્યને દર્શાવનારા સંકેતો યોજનામાં અગાધ બુદ્ધિબળની આવશ્યકતા છે. અસાધારણ બુદ્ધિના નિધાન પૂર્વ મહર્ષિઓ, પ્રણવ જેવો એક જ સંકેત યોજીને અટક્યા નથી, પણ અસંખ્ય લેહવાળી પ્રકૃતિના મનુષ્યો જોઈને તે સર્વને જ્ઞાનના માર્ગમાં આકર્ષી લાવવા માટે, સેંકડો સંકેતો યોજવા પ્રયત્નશીલ થયા છે અને સંકેતો યોજવામાં તેમના આ પ્રબલ પ્રયાસના પરિણામેજ અસંખ્ય લેહવાળી અક્ષરાદિની તથા પાપાણાદિની મૂર્તિઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આથી જો સ્પષ્ટ થાય છે-મૂર્તિઓ ઈશ્વરના સ્વરૂપને અથવા જ્ઞાનનાં ઉઠાં રહસ્યોને ન સમજવાથી અથવા કેટલાંક કહે છે તેમ મનુષ્યોની બુદ્ધિની બાહ્યાવસ્થા હતી તે સમયમાં નીકળી છે, એમ નથી : પણ ઈશ્વરના સ્વરૂપને અને જ્ઞાનનાં ઉઠાં રહસ્યોને સમજ્યા

પછી બુદ્ધિની પ્રાદ અવસ્થામાં જ નીકળી છે એ વાત સારી છે કે-આને મૂર્તિઓ રહી છે, પણ એ મૂર્તિઓથી જે રહસ્ય સૂચવાય છે તે રહસ્યને શોધી કાઢવાની કળાનો મોટે ભાગે લોપ થયો છે : પણ તેમાં મૂર્તિઓનો શો દોષ કે તેમનું ખંડન કરવું ? કોઈ ગૂઢ ભાષામાં લખેલા અન્ધો આપણા અજ્ઞાનથી આપણને ન સમજાય, માટે તે ભાષા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વધારે યોગ્ય છે કે તે અન્ધોનો ઢગલો કરી તેની હોળી સળગાવવી એ યોગ્ય છે ? અન્ધોમાં અક્ષરો અને શબ્દોની ગુથણી વડે જ્ઞાન સૂચવવામાં આપ્યું છે અને મૂર્તિઓમાં તેમની આકૃતિ વિગેરે વડે સૂચવવામાં આપ્યું છે : પણ જન્ને જ્ઞાનને સૂચવનારા સંકેત છે એક અપેક્ષાએ મૂર્તિ અન્ધો કરતાં પણ વધારે ઉંચા અનુભવજ્ઞાનને સૂચવનારી છે મૂર્તિનો વિધિપૂર્વક ઉપયોગ કરનાર, એ વાતને સારી રીતે બાણી શકે છે. તો પછી અંધોને જ્ઞાનનાં સાધન ગણવાં અને મૂર્તિને અજ્ઞાન વધારનારી અને બુદ્ધિને જડ કરનારી ગણવી, એ કેટલી ભૂલ છે ? કોઈ કહેશે કે-અથોથી તો જ્ઞાન થતું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, પણ મૂર્તિથી જ્ઞાન થતું કયાં અનુભવાય છે ? ' તેનો ઉત્તર એ છે કે-અથોથી જ્ઞાન થતું અનુભવાય છે, પણ કોને ? જે અંધને સમજવામાં સમર્થ છે તેને; જધાને નહિ. ગાય, ભેંસ, શ્વાન વિગેરેને અથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? ગામડાના અભણ મનુષ્યોને અથોથી કેમ જ્ઞાન નથી થતું ? મૂર્તિ સંબંધમાં અપણુ એમ જ છે. જેમ ભાષાનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી

કરનારને અથથી જ્ઞાન થાય છે, તેમ

મૂર્તિનું વિધિપૂર્વક નિયમિત અર્ચન-પૂજન કરનારને જ મૂર્તિથી જ્ઞાન થાય છે. જેમ લાખા લાણુવામાં અનેક પગથિયાં છે અને કેટલાંક પગથિયાં ચઢી આવનારને જ લાખાનું જ્ઞાન થાય છે અને અંત સમજવાનું બળ આવે છે પણ કક્કો કે બારાસરી લાણી ઉતરનારને પ્રૌઢ લેખો સમજવાનું બળ આવતું નથી, તેમ મૂર્તિને એકલા ચંદન, પુષ્પ ચડાવનાર કે તેને પગે લાગનારને જ મૂર્તિના રહસ્યને જાણવાનું બળ આવતું નથી. હાલ લોકોમાં જે મૂર્તિપૂજા ચાલે છે, તે તો મૂર્તિપૂજનની પહેલી કે બીજી ચોપડી છે. એથી આગળ વધવાનું છે. જેઓ ધૈર્યથી પહેલાં પગથિયાં ઓળંગી ઉપરનાં પગથિયાં ચઢતા જાય છે, તેઓને મૂર્તિપૂજનો અલભ્ય લાભ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતો જ નથી. મૂર્તિપૂજના પહેલા પગથિયાનું કર્તવ્ય પણ જેઓ બરાબર કરતા હોય છે, તેઓનું અંતઃકરણ મૂર્તિપૂજન નહિ કરનાર કરતાં વધારે સાત્ત્વિક અને સમાધાનવાળું હોય છે. આગળના પગથિયાનો તેને બોધ કરનાર કોઈ મળ્યું નથી, તેથી તે ત્યાંનો ત્યાં અટકી રહ્યો છે, પરંતુ જો તેને ત્યાં કોઈ બોધ કરનાર મળે અને તે પ્રયત્ન સેવે, તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઘણો આગળ વધ્યા સિવાય રહે નહિ. મૂર્તિપૂજન નહિ કરનારનું અંતઃકરણ ભક્તિશૂન્ય, તામસી, અનિર્ણિત, ગોટાળાવાળું અને ઢંગધડા વિનાનું હોય : છે જ્યારે મૂર્તિને પૂજનાર સાત્ત્વિક, ભક્તિમાન અને અધિક સમાધાનવાળી મનોવૃત્તિને ધારણ કરનાર હોય છે. મૂર્તિપૂજકને તે મંદબુદ્ધિનો ગણે છે, પણ વસ્તુતઃ મૂર્તિપૂજક કરતાં યોગ્ય જ અધિક મંદબુદ્ધિવાળો

હોય છે. મૂર્તિને ક્યાવી દર્શને પરમેશ્વરનું કાંઈ પણ અધિક જ્ઞાન તેણે મેળવેલું હોતું નથી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કેવળ શાસ્ત્રોમાંથી તેમના સ્વરૂપને જાણવા માત્રથી થતું નથી, પણ અનુભવવાથી થાય છે. જેણે નારંગી ખાધી નથી, તેના આગળ નારંગીનું ગમે તેટલું વર્ણન કરવાથી પણ, નારંગીના સ્વાદનું અંશે પણ લાન થતું નથી. સ્થૂલ વસ્તુઓમાં જ્યારે આમ થાય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મમાં તો તેમ થાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પરમેશ્વર જેવો છે તેવો તેનો અનુભવ શબ્દોથી લેશ પણ થતો નથી. નારંગીનો અનુભવ કરવા માટે નારંગીને જેમ ખાવી પડે છે, તેમ પરમેશ્વરનો અનુભવ કરવા પરમેશ્વરને પૂજનાદિ વડે પ્રત્યક્ષ કરવા પડે છે. જે જે વસ્તુ અગમ્ય હોય છે, તે તે વસ્તુના સ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન મનથી તે તે અગમ્ય વસ્તુઓને એકાગ્ર કરવાથી થાય છે. શુદ્ધવાર્ધક્યનો અગમ્ય નિયમ ‘ન્યૂટને’ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? ‘એડીશને’ વિજ્ઞાનીના વિવિધ ધર્મ અને તેનો ઉપયોગ શી રીતે શોધી કાઢ્યો ? જેનું જેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હતું, તેમાં તેમાં મનને તથા વિચારને એકાગ્ર કરવાથી ! રહસ્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનારી એકાગ્રતા એક દિવસે થતી નથી. મનની ચંચળતા અભ્યાસ વિના મટતી નથી. આથી પરમેશ્વરનું અગમ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે, પરમેશ્વરમાં એકાગ્ર થવાની પ્રથમ અગત્ય છે. અને પછી તેનો પગથીયે પગથીયે અભ્યાસ કરવાની બીજી જરૂર છે. એકાગ્રતાનું પ્રથમ પગથિયું મૂર્તિપૂજન છે. મૂર્તિ નહિ માનનારા

લલે એમ કહે કે—‘અમે મનને નિરાકાર ઈશ્વરમાં એકાગ્રતા કરવા શક્તિમાન છીએ અને અમારો અધિકાર માનસિક પૂજન કરવાનો આવ્યો છે.’ પરંતુ તેમનાં નયન, વચન અને વર્તન સ્પષ્ટ દર્શાવી આપે છે કે—તે બધા મોંઢાના તડાકા છે. એકેકે એક લણ્યા વિના ગણિતના મોટા મોટા કોયડા છોડવા કોઈ સમર્થ થતું નથી, તેમ એકાગ્રતા સાધવાનાં કમવાર પગથિયાં જોળ્યા વિના કોઈથી એકાગ્રતા સાધી શકાતી નથી. પ્રત્યેક એકાગ્રતા સાધનારે—પછી તે વિદ્યાવિષયક હો, કળાવિષયક હો, વ્યાપાર-વિષયક હો કે અધ્યાત્મવિષયક હો, પરંતુ આરંભમાં મૂર્તિ લેવી જ પડે છે. અને આ મૂર્તિમાં મનને જોડવાના અભ્યાસથી ક્રમે ક્રમે અંતઃકરણનું બળ વધતાં વધારે સૂક્ષ્મ પદાર્થો કે ધર્મોમાં એકાગ્રતા સાધી શકાય છે. મૂર્તિપૂજનમાં અંતઃકરણનું બળ વધવાના જે જે નિયમો છે, તે સર્વ આશ્ચર્યકારક રીતે ચોક્કસ ગયા છે. મૂર્તિમાં ઈશ્વરની ભાવના કરી, મૂર્તિપૂજક તેનું પૂજન-અર્ચન કરે છે, તેથી તે સમયે તેના અંતઃકરણમાં વધારે ઉચ્ચ ભાવના રમણ કરે છે. તેને સ્નાન, વસ્ત્ર, અલંકાર, નૈવેદ્ય વિગેરે ધરવાથી અંતઃકરણમાં પરમેશ્વર સંબંધી પ્રેમ અને ભક્તિ પોષાય છે. મૂર્તિ રૂપ એક સ્થાનમાં પરમેશ્વરનો આરોપ કરેલો હોવાથી, તેટલા જ સ્થાનમાં તેની વૃત્તિ ઝટ એકાગ્ર થાય છે. તે જેટલી વાર મૂર્તિ-પૂજન કરતો હોય છે, તેટલી વાર તેની વૃત્તિઓ જો કે ઉપરથી જોતાં જડ પદાર્થનો આશ્રય કરીને રહેલી હોય છે, પણ વસ્તુતઃ જડમાં આરોપેલા ઈશ્વર-તત્ત્વનો ઘડી

ઘડી સંબંધ કરવાને તલપ મારતી હોય છે. તેથી તેના અંતઃકરણમાં ઇશ્વર સંબંધી વિચારોનું એક શુદ્ધ દ્રવ્ય જામતું જાય છે અને તે દ્રવ્યમાં નિત્ય અભ્યાસની વૃદ્ધિ થતાં, ઇશ્વરમાં તેનો પ્રેમ અને લક્ષિત વધતાં જાય છે. આ સાથે જે સ્થાનમાં તે મૂર્તિપૂજન કરતો હોય છે, તે સ્થાનનું વાતાવરણ પણ તેના પવિત્ર વિચારો વડે અધિક અધિક પવિત્ર થતું જાય છે અને નિત્ય આમ થતાં અંતમાં તે દેવગૃહની પવિત્રતા અને આધ્યાત્મિકતા કોઈ વિલક્ષણ શાંતિને, લક્ષિતને અને વૃત્તિના ઉચ્ચ ભાવને પ્રગટાવનાર થાય છે. આ વિગેરે અનેક દૃષ્ટિ-ઓથી વિચાર કરતાં, મૂર્તિપૂજન મનુષ્યની મતિને જડ ન કરતાં અધિક શુદ્ધ, અધિક લક્ષિતવાળી અને અધિક આધ્યાત્મિક કરવાને સમર્થ થાય છે. સ્થળે સ્થળે સ્થપાયેલાં દેવાલયો અને મંદિરોથી આર્યપ્રજાનું આ આધ્યાત્મિક બળ રક્ષાઈ રહ્યું છે. જો કે મૂર્તિપૂજનના વિધિ પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય થવાથી તથા વ્યવસ્થાપકોના અજ્ઞાનથી આધ્યાત્મબળ ઘણું સ્થળે નામનું જ રહેતું જોવામાં આવે છે, તો પણ એ નામનું પણ અધ્યાત્મબળ જ્યાં મૂર્તિપૂજન નથી, એવી પ્રજાઓના અધ્યાત્મબળ કરતાં સેંકડે દરજ્જે ચઢીયાતું છે. ઠેકાણે ઠેકાણે દેવાલયો હોવાથી દિવસમાં અનેક વાર, રસ્તામાં હાલતાં-ચાલતાં, આર્યપ્રજાને ઇશ્વર પ્રત્યે વૃત્તિ વાળવાનો યોગ આવે છે. દિવસમાં બે-ચાર વાર પણ ઇશ્વરમાં વૃત્તિને વાળવાનો યોગ જે આર્યપ્રજાને મળે છે, તે તેનાં દેવાલયોનો પ્રતાપ છે અને આ હજારો દેવાલયોને લીધે પ્રતિદિન જે હજારો

ઉચ્ચ ભાવનાઓ આર્યપ્રજાના હૃદયમાં ઉલટે છે અને વાતાવરણમાં પ્રસરે છે, તેથી આ ભૂમિનું દેવત્વ ભારેલા અગ્નિની પેઠે હજી પણ ગુપ્ત રીતે રક્ષાઈ રહ્યું છે.

ઠેટલાક કહે છે કે- ‘મૂર્તિપૂજામાં ખીજો દોષ નથી, પણ એને ઓથે રહી સ્વાર્થી મનુષ્યો અનેક પ્રપંચ ચલાવે છે અને લોખી પ્રજામાં નિરાંતે ચરી ખાય છે. એવા દુષ્ટોનું ટકુ ન નભે, માટે મૂર્તિપૂજાને અટકાવવી જોઈએ.’ આ વિચાર ‘પાડાના વાંકે પખાલીને કામ’ દેવા જેવો છે. મૂર્તિપૂજાના ઓથે મૂર્તિપૂજકો ચરી ખાય છે અને પ્રજાને હગે છે, તો મૂર્તિને નહિ માનનાર કોઈ શું આ જગતમાં ચરી ખાતું નથી? અને લોખી પ્રજાને હગતું નથી? મૂર્તિ નહિ પૂજનારા સઘળા જ શું પોતાનો નિર્વાહ પ્રમાણિકપણે કરે છે? મૂર્તિને નહિ માનનારા બધા જ શું નીતિના સિદ્ધાંતોને તન-મનથી અનુસરનારા હોય છે? જો નહિ, તો અમૂર્તિ-પૂજકોમાં જેમ દોષ હોવા છતાં નભાવી લેવામાં આવે છે, તેમ મૂર્તિપૂજકોમાં કોઈ કોઈ દોષિત હોય, તો તેના પ્રત્યે ધૃણા ધરાવવાથી શું ફાયદો? અલગત, તેઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આમ કોઈ પણ દૃષ્ટિએ યોગ્ય વિચારથી મૂર્તિપૂજાનું ખંડન કરી શકાય તેમ છે નહિ. મનુષ્યોના સ્વભાવમાં તે રહેલી છે. મૂર્તિને ન માનનારી પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પણ, પોતાની પ્રિયતમાના માથાના વાળની કાપેલી લટને પ્રેમથી આલિંગન આપે છે, ઇશુખ્રિસ્તના કલ્પિત દાંતને અને એવી જ સેકડો વસ્તુઓને અત્યંત પ્રેમથી પૂજે છે અને મૂર્તિપૂજકો

કરતાં પણ વધારે બાલિશ એટલાં કરે છે મૂર્તિપૂજા તરફ તિરસ્કારથી જોનારા કંબરને ફૂલ ચઢાવે છે, ધર્મનાં પુસ્તકો પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ ધરાવે છે, પોતાનાં રાજા-રાણી, નેતા કે મોટા સરદારના બાવલાને કોઈ દુર્જન અટક્યાળું કરે, તો મોટું અપમાન થયેલું માને છે, સ્વતંત્રતાના ઘંટના વરઘોડા ચઢાવે છે અને જે જે રસ્તેથી તે વરઘોડો જાય છે તે તે રસ્તાના સઘળા મનુષ્યો ઘંટને જોઈને પોતાની ટોપી ઉતારે છે આ રીતે મૂર્તિપૂજા સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલી છે અને તેમાં ઘણું સત્ય સમાયેલું છે. જેઓ તેને સેવે છે તેઓ પાપ કરતા નથી, પણ પોતાના હિતને જ સાધે છે મૂર્તિપૂજા જાતે દોષવાળી નથી, પણ તેના વિધિ લોકોને જેવો સમજાવો જોઈએ, તેવો ધરાખર સમજાવવામાં નથી એટલો જ દોષ છે. તે ન સમજાયાથી બીજી કોઈ હાનિ નથી, પણ મૂર્તિપૂજા આગળ વધતા નથી એટલી જ હાનિ છે અને તેવી હાનિ તો મૂર્તિને નહિ પૂજનારાઓ પણ લોગવી જ રહ્યા છે મૂર્તિપૂજા તો એકાદ બે પગથિયાં પણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધેલા છે, ત્યારે મૂર્તિને નહિ પૂજનારાની સ્થિતિ તો કંઈ પણ પગથિયામાં નથી. આથી મૂર્તિપૂજાને પોતાના પૂજનની વિધિનો ઉદ્ધાર કરવાની જોટલી અગત્યતા છે, તેના કરતાં કેંઈ ગુણી અગત્ય, મૂર્તિને નહિ માનનારાએ પોતાનું ઘર સુધારવાની છે-વિગેરે વિગેરે.

प्रतिमा - पूजन

समाप्त

सा-विज्ञ, या-विमुक्तये
आदर्श साहित्य संघ

